

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مَنْ مَزِدَانِ

(پانچواں ایڈیشن)

خدا کا وہ تعارف جو اس نے خود اپنی کتاب میں
کرایا ہے اور جس سے یہ حقیقت بھی واضح طور پر سامنے آجاتی ہے کہ
خدا اور بند کا باہمی تعلق کیا ہے

پرویز

شائع کردہ

طلوع اسلام ٹرسٹ (جسٹوڈ) ۲۵ مہربانی گلبرگ، لاہور

جملہ حقوق بحق طلوع اسلام ٹرسٹ محفوظ ہیں

کتاب	----- من ویز دال
مصنف	----- علامہ غلام احمد پرویز
ناشر	----- طلوع اسلام ٹرسٹ (رجسٹرڈ)
	----- 25-B کبیر گالا ہور 54660 لاہور-II
	فون: 5753666-5764484
	فیکس: 5764484
	Email-tluislam@brain.net.pk
	web.www.toluislam.com
طابع	----- دوست الیوسی ایٹس
مطابع	----- سزاہد بشیر پرنٹرز
ایڈیشن	----- پنجم 1991ء بلاتریم
	ششم 1999ء بلاتریم

طلوع اسلام ٹرسٹ کی مطبوعات سے حاصل شدہ
جملہ آمدن قرآنی فکر عام کرنے پر صرف ہوتی ہے۔

تعارف

قرآن فہمی کے ضمن میں پرویز صاحب کے سلسلہ ”معارف القرآن“ کا آغاز ۱۹۴۲ء میں ہوا تھا جب اس کی پہلی جلد دہلی سے شائع ہوئی تھی۔ اس کا دوسرا ایڈیشن بھی وہیں سے ۱۹۴۶ء میں شائع کیا گیا تھا۔ اس جلد کا عنوان ”ادلہ“ تھا۔ اس کے بعد اس سلسلہ کی دوسری کڑیاں، جلد دوم، جلد سوم وغیرہ کے نام سے شائع ہوتی گئیں۔ جب ان کے جدید ایڈیشن شائع کرنے کا وقت آیا تو مشورہ یہ دیا گیا کہ چونکہ ان میں سے ہر جلد ایک مستقل موضوع سے متعلق ہے اس لئے انھیں پہلی، دوسری اور تیسری جلد کہنے کے بجائے ہر جلد کا عنوان اس کے موضوع کے لحاظ سے الگ الگ رکھا جائے۔ یہ مشورہ صائب تھا اس لئے اسے قبول کر لیا گیا۔ اس فیصلہ کی رو سے اس پہلی جلد کا نام ”من ویزواں“ تجویز ہوا اور اگلی جلدیں البیس و آدم، جوئے نور، برقی طور، شعلہ مستور، معراج انسانیت وغیرہ کے عنوانات کے ساتھ شائع ہوئیں۔ پاکستان میں یہ کتاب ”من ویزواں“ کے نام سے ستمبر ۱۹۵۸ء میں شائع ہوئی جو ایک عرصہ سے نایاب ہو چکی تھی۔ اب اس کا تازہ (یعنی اصل کتاب کا) چوتھا ایڈیشن مصنف کی نظر ثانی کے بعد شائع کیا جاتا ہے۔ سابق ایڈیشنوں میں ایک مستقل اور طویل باب ”مشیت“ کے عنوان سے بھی تھا، لیکن اس دوران میں پرویز صاحب کی تصنیف ”کتاب التقیہ“ شائع ہو گئی جس کی موجودگی میں اس کتاب میں ”مشیت“ کے باب کی موجودگی غیر ضروری سمجھی گئی۔ اس لئے اس باب کو حذف کر دیا گیا ہے۔

اس زمانے میں جبکہ اشیائے ضروریہ کی قیمتیں آسمان تک چڑھ رہی ہیں ان کتابوں کے نئے ایڈیشن شائع کرنے کا مرحلہ بڑا ہمت طلب ہے۔ بایں ہمہ ان کی اہمیت اور احباب کے پیہم تقاضوں کے پیش نظر ان سب کے تازہ ایڈیشن شائع کئے جا چکے ہیں۔ صرف ایک کتاب ”شعلہ مستور“ باقی ہے جو اس کے بعد پریس میں جا رہی ہے۔ اس دوران میں پرویز صاحب کی کئی ایک تازہ تصانیف بھی شائع ہو چکی ہیں۔ ان میں آخری کتاب ”شاہکار رسالت“۔ عمر فاروقؓ ہے جس نے چند ہی ماہ میں دُور دور تک شہرت حاصل کر لی ہے۔ طلوع اسلام، ایک مشنری ادارہ جسے کام مقصد پرویز صاحب کی قرآنی فکر کی نشر و اشاعت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بیش از بیش توفیق عطا فرما! پرویز صاحب کی تصانیف میں قرآنی آیات کا حوالہ اس طرح دیا جاتا ہے کہ سورہ کا نمبر اور پورا آیت کا نمبر نیچے ہوتا ہے۔

والسلام!

طلوع اسلام، ٹرسٹ، ۲۵، بی گلکے، لاہور۔

مارچ ۱۹۶۴ء

فہرست مشمولات

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۵	وحدتِ انسانیت		۱. من ویزداں
"	خدا پر ایمان	۱	خدا کا تصور
۱۶	قرآنی ایمان کی خصوصیات	"	اور اس سوال کی اہمیت
۱۸	اسماء الحسنیٰ	۲	تصویریں اختلاف
۱۹	بظاہر متضاد صفات	۳	اس کی تردید
۲۰	خدا کی لامحدود صفات	۴	قرآن کا تصور
۲۱	مستقل اقدار	۵	ذاتِ خداوندی
"	عقول کی جنگ	۶	صفاتِ خداوندی
۲۲	قوانین کے ذریعے فیصلہ	"	انسانی زندگی
۲۳	غیر تبدیل قوانین	۷	انسانی ذات
"	قرآنی اصولوں کا سمجھنا	۹	ذات کی بنیادی خصوصیتیں
۲۴	خیر و شر کا مسئلہ	۱۰	پابندیاں
۲۵	صفاتِ خداوندی کی ہمہ گیری	"	سُنّتِ اللہ کا مفہوم
		۱۱	انسان اور پابندیِ قوانین
		۱۳	خدا کا رفیق
		۱۴	فسر اور معاشرہ
		"	قومیت کی تشکیل
۲۷	منغوی معنی		
۲۹	مختلف انبیاءِ کرامؑ کی تعلیم		

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۵۳	هُوَ أَحَدٌ	۳۱	قرآن کریم کی تعلیم
"	ذاتِ خداوندی کی بنیادی صفت	۳۶	عقل و بصیرت سے مخاطب
"	احدیت ہے	۳۹	عقیدہ توحید پر تعجب
"	مجوسیوں کے عقیدہ کا بطلان	۴۰	بشرک سے انسان کی ذلت و رسوائی
"	اکہ اہرن ویزداں دو مستقل خدا ہیں	۴۱	استبداد کی قوتیں
"	عقیدہ تثلیث کی تردید	۴۳	مجوسیوں کا شرک
۵۴	دیوی دیوتا	"	تثلیث
۵۵	رسولوں کی پرستش	۴۴	اجبار و رہبان
"	بانیانِ مذہب کے مجسمے	"	بشرک کی غیر محسوس شکلیں
۵۶	مذہبی پیشواؤں کی عبودیت		
۵۷	اہل کتاب کو دعوتِ توحید		
"	مادہ پرستی کے عقائد	۴۸	اللہ اسم ذات ہے۔
۵۹	انسانی اختیارات	"	حقیقتِ ذات کا ادراک
"	وعظِ یوسفؑ	"	ایمان و عرفان
۶۰	ایمان سے خوف باقی نہیں رہتا	۴۹	صفاتِ الہی
"	صدایت	۵۰	ذہنِ انسانی کا پیدا کردہ خدا
"	بے نیازی کا صحیح مطلب	"	ویدوں میں خدا کا تصور
۶۱	خدا کی اولاد کا عقیدہ	۵۱	سانپوں کی پرستش
"	خدا کی بیوی کا عقیدہ	"	اُسترے کو سجدہ
"	ہندومت کی رُو سے تخلیق کائنات کی ابتداء	"	بخار کو سجدہ
۶۲	تخلیق، ہر ذات کا خاصہ ہے	"	اوتار کو سجدہ
۶۳	ہر شے کا خالق	"	نیا بیع المیجرت

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۷۸	امر الہی اُسی کی طرف لوٹتا ہے	۶۴	عیسائیوں کا اعتقاد حقیقت
۷۹	ہر تدبیر مکمل ہوتی ہے	"	دیوتاؤں کی بیویاں
"	امر الہی کے اندازے	۶۵	خدا کی بیٹیوں کا عقیدہ
"	عذابِ خداوندی بھی اس سے متعلق ہے	۶۶	خدا سے جنوں کی رشتہ داری کا غلط عقیدہ
۸۱	ملائکہ اور امر الہی	۶۷	ایک ضروری نکتہ کی وضاحت
۸۲	وحی بھی امر الہی ہے	"	(خدا پر ایمان سے کیا فائدہ ہے؟)
"	امر بمعنی دین	۶۹	عقیدہ توحید کا نتیجہ
"	لیکھنے والا اور امر الہی	۷۰	صفتِ صمدیت کا اثر
۸۳	الروح امر رب ہے	۷۱	لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ پر ایمان
"	امر بمعنی حکم	"	وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ
۸۴	إذن اور امر	۷۲	سورہ اخلاص میں مضمراصول
۵۔ خالقیت		۴۔ خلق و امر امر	
۸۵	تغویٰ معنی	۷۳	
"	تخلیق کی ابتداء اور اعادہ		
۸۷	سلوٹ و اُلوس ضی کا خالق	۷۴	
۸۸	علم الاشیاء اور اسلام		
۹۰	سائنس اور مسلمان	۷۵	
۹۱	کائنات بالحق پیدا کی گئی ہے۔		
۹۲	نظام کائنات میں تدبیر	۷۷	
۹۳	حُسنِ تخلیق		
۹۴	مخلوق کا گھٹنا بڑھنا مشیت کے ماتحت ہے۔	۷۸	

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۱۱	نظام رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔	۹۶	معبودانِ باطل خود مخلوق ہیں۔
"	رزق کا اختیار کسی اور کو حاصل نہیں۔		
۱۱۳	رزقِ طیب		۶۔ ربوبیت
"	طیب، خبیث کیسے بن جاتا ہے۔	۹۹	معنی۔ (نشوونما دینا)
۱۱۴	حدود اللہ کی پاسداری۔	"	ربوبیت کے کرشمے
"	حلال و حرام کا تعین!	۱۰۱	غیر خداوندی نظامِ معیشت
۱۱۶	رزقِ کریم، عزت کی روٹی۔	"	رب العالمین
۱۱۷	استخلاف فی الارض	۱۰۲	رب الناس
"	حیاتِ اخروی میں رزق	"	رب کل شیء
۱۱۸	بجور و استبداد	"	رب العرش
"	بھوک کا عذاب	۱۰۳	نظامِ فطرت کا رب
"	محکومی اور غلامی	۱۰۵	حقیقی آزادی۔ (خدا کی ربوبیت پر ایمان سے ملتی ہے، یعنی کسی اور کی محکومی اختیار نہ کی جائے)
۱۱۹	رزق کی بے بسی و کشادہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔		
۱۲۰	نشہ دولت کی بد مستیاں		
۱۲۱	بجور الارض	۱۰۶	غلامی کی زنجیریں
"	انجامِ سرکشی		(جنہیں انسان خود پہن لیتا ہے)
۱۲۲	ایمان و اعمالِ صالح کا نتیجہ رزقِ کریم	۱۰۷	علماء و مشائخ کی عبودیت
"	فضلِ ایزدی کی جستجو	۱۰۸	ربانیت بن جاؤ
۱۲۳	انفاق فی سبیل اللہ		(قرآن کے ذریعے)
"	(اپنی محنت کے حاصل کو "خدا کی راہ" میں کھلا رکھنا)		
"	ہر جاندار کے رزق کا ذمہ دار اللہ ہے لیکن کس طرح؟	۱۰۹	۷۔ رزاقیت
			زمین و آسمان سے رزق

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۳۰	عذاب سے نجات مل جانا رحمت ہے۔	۱۲۵	جھوک اور افلاس اللہ کا عذاب ہے۔
"	اُخروی عذاب سے محفوظ رکھے جانا بھی رحمت ہے۔	۱۲۶	مومن کے لئے عزت کی روٹی ہے۔
"	جنت رحمت ہے۔		۸۔ رحمت
۱۳۱	اولادِ صالح	۱۲۷	معنی (نرمی کے ساتھ پرورش کرنا)
۱۳۲	معاملات کا سلجھتے جانا	۱۲۸	خدا سے رحیم، (لیکن صرف رحم ہی رحم نہیں یہ توصفات کا ایک گوشہ ہے)
"	عمدہ رفیق مل جانا	"	رحمن و رحیم
"	حکومت و سطوت (مومنین کی جماعت کا امتیازی نشان)	"	نظام کائنات میں رحمتِ ایزدی کی کرشمہ سازیاں
۱۳۳	اختلافات کا مٹ جانا۔	۱۲۹	آسمانی ہدایت کا سلسلہ رحمتِ خداوندی ہے۔
	(اُمت کا، اُمت واحدہ رہنا)	۱۳۱	رسالت کس کے لئے رحمت ہے؟
	خدا کی رحمت ہے)	"	نبوتِ خود نبی کے لئے بھی رحمت ہے۔
۱۳۵	قوت اور مدافعت کے سامان رحمت ہیں۔	۱۳۲	مہبطِ رحمت کا انتخاب
۱۳۶	رحمتِ الہی سے نا اُمیدی کفر ہے۔	"	مشیت پر موقوف ہے۔
۱۳۷	دامانِ رحمت کی حدود فراموش و سستیں۔	۱۳۳	کتبِ آسمانی نوعِ انسانی کے لئے رحمت
"	رحمت کے استحقاق کی شرائط	"	قرآن رحمت ہے
۱۳۹	کھوئی ہوئی عظمتوں کی بازیابی رحمت ہے۔	۱۳۵	صراطِ مستقیم رحمت ہے۔
۱۵۰	انسان کا عجیب رقعہ عمل	۱۳۶	شریعت میں آسانیاں رحمت ہیں۔
۱۵۱	رحمت کے لئے دعائیں۔	۱۳۷	مکافاتِ عمل کا قانون رحمت ہے
۱۵۲	ایک اہم نکتہ۔ عیسائیت کا عقیدہ کہ خدا رحم ہے۔	۱۳۸	مہلت کا زمانہ بھی رحمت ہے
		"	توبہ کی قبولیت بھی رحمت ہے۔

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
			۹۔ انعام
			نعمت۔ نعت۔ نعت
۱۴۴	انانیت	۱۵۳	منعم علیہ حضرات کا راستہ
۱۴۵	اٹل قانون	۱۵۴	راہ ہدایت
	(خارجی تبدیلیاں، نفسیاتی تبدیلیوں کے مطابق ہوتی ہیں)	"	دین و دنیا کی نعمتیں
۱۴۷	ننگہ باز گشت	۱۵۵	نعمائے دینی
۱۴۹	ایک شبہ۔ (کیا ایک مسلمان نبی کے راستے پر چلتے چلتے خود بھی نبی بن سکتا ہے؟)	"	نبوت خود ایک نعمت ہے۔
		۱۵۶	اقوام عالم پر فضیلت
۱۵۰	ایک اور شبہ (کیا اقوام مغرب "منعم علیہ" ہیں؟)	۱۵۸	حکومت نعمت خداوندی ہے۔
		"	قوت نعمت ہے۔
	۱۰۔ فضل	"	اکثریت نعمت ہے۔
۱۴۲	فضل کے معنی (کسی چیز کا زیادہ ہونا....)	۱۵۹	فتح و نصرت نعمت ہے۔
۱۴۳	نبوت فضل ایزدی	"	دشمن پر غلبہ نعمت ہے۔
"	قہر آن کریم فضل ایزدی ہے۔	"	غلامی سے نجات ملنا نعمت ہے۔
۱۴۴	وراثت کتاب فضل کبیر ہے۔	"	قوم کے عروقی مردہ میں خون زندگی دوڑنا۔
۱۴۵	قابل عمل شریعت فضل خداوندی ہے۔	"	وحدت ملت نعمت عظمیٰ ہے۔
"	شریعت کی آسانی کی مثال	۱۶۰	کمال نعمت کے حصول کے بعد
"	رشد و ہدایت فضل خداوندی ہے۔		خدا کے سامنے جھکے رہنا۔
۱۴۶	مگر اہی سے بچنا فضل خداوندی ہے۔	۱۶۱	نعمتیں زیادہ کس طرح ہوتی ہیں۔
"	سعادت اخروی فضل ہے۔	۱۶۲	غیر خدا کے سامنے جھک جانا کفران نعمت ہے۔
۱۴۷	دنیاوی معاملات میں فضل ایزدی۔	۱۶۳	راہ نمایان قوم کا کفران نعمت
"	اقتیازی زندگی فضل ایزدی ہے	"	انسان کی خصلت

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۹۳	انکارِ قرآن سے غضبِ خداوندی۔	۱۷۸	قوتوں کا حاصل ہونا فضل ہے۔
۱۹۴	مغضوب علیہم۔ نبی عن المنکر کے فریضے	"	فتح و نصرت فضلِ خداوندی ہے۔
	غافل ہوتے ہیں۔	۱۷۹	اتفاق فی سبیل اللہ سے فضلِ ایزدی۔
۱۹۵	باہمی عداوت۔	"	قیم امن فضلِ ربی ہے۔
"	میدانِ جنگ سے بھاگ جانا	۱۸۰	فضل کس کو ملتا ہے؟
۱۹۶	غلامیِ خدا کا غضب ہے۔	۱۸۱	مہلت کا ملنا بھی فضل ہے۔
"	مغضوب علیہ کی دوستی۔	"	محنت سے زیادہ معاوضہ۔
"	ارتداد	۱۸۲	فضل بمعنی معاشی سہولتیں۔
۱۹۷	مومن اور مغضوب علیہ کی زندگی یکساں	"	یہ کیسے ہوتا ہے؟
	نہیں ہو سکتی۔	۱۸۳	حاصلِ کلام۔
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> ۱۳۔ لعنت </div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> ۱۱۔ مَن </div>	
۱۹۹	مفہوم۔ (گالی نہیں، بلکہ دُور رکھنا، خوشگوار یوں سے محرومی)۔	۱۸۴	مَن : (بلا مزد و معاوضہ کچھ دینا، بغیر مشقت کے)
۲۰۰	نعمائے خداوندی سے محرومی۔	۱۸۵	نبوت، احسانِ خداوندی ہے۔
"	رحمتِ خداوندی سے دُوری۔	۱۸۶	ہدایتِ دل جانا احسان ہے۔
۲۰۱	لعنت، کمالاتِ عمل سے ہوتی ہے۔	"	دولت و حکومت کا ملنا احسان ہے۔
۲۰۲	کن قوموں پر لعنت برستی ہے؟	۱۸۷	غلامی سے نجات مل جانا احسان ہے۔
۲۰۳	باہمی بغض و عداوت خدا کی لعنت ہے۔	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> ۱۲۔ غضب۔ عتاب </div>	
۲۰۵	کتمانِ حقیقت سے لعنت۔		
۲۰۶	قتلِ مومن کے بدلے لعنت۔	۱۹۱	غضب کا مفہوم (غصہ نہیں، اعمال کی سزا)
"	فساد، لعنت کا موجب۔	۱۹۳	مغضوب علیہ کون ہیں؟

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۲۱	ارض و سما میں ذرہ ذرہ کا واقف۔	۲۰۶	غلامی لعنت ہے۔
۲۲۲	ہر ذی روح کے احوال و ظروف سے باخبر۔	۲۰۷	اندھی تقلید لعنت کا موجب ہے۔
۲۲۳	مظاہر فطرت کے کاروبار کا علم۔	۲۰۸	قرآن میں تدبیر نہ کرنے سے لعنت۔
۲۲۳	علم الہی پر ایمان اعمال صالح پر اثر انداز ہوتا ہے۔		۱۲۔ قَهَّارُ
۲۲۵	ظاہر و پوشیدہ تمام اعمال حیات کا واقف۔	۲۱۰	مفہوم۔ (غصہ اور عتاب نہیں بلکہ غلبہ اور تسلط ہے)
۲۲۵	منافقین کا فریب نفس۔	۲۱۲	وعظ یوسفؑ۔
۲۲۵	نگاہوں کی خیانت اور دل کے بھیدوں سے واقف۔	۲۱۲	ہر قسم کے اختیارات کا مالک۔
۲۲۶	تمام سرگوشیوں سے باخبر۔		۱۵۔ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ
۲۲۶	ماضی و مستقبل کا علم۔	۲۱۲	جبار کا مفہوم۔
۲۲۶	عالم الغیب و الشہادۃ۔	۲۱۲	انسانوں کی صفت جباریت۔
۲۲۶	علم غیب صرف اللہ کے لئے ہے۔		المتکبر۔
۲۲۶	انسان غیب سے واقف نہیں۔		۱۶۔ اَلْمُنْتَقِمُ ذُو النِّقَامِ
۲۲۶	رسولوں کو بھی از خود غیب کا علم نہیں ہوتا۔	۲۱۶	مفہوم۔ (قانون مکافاتِ عمل کی رو سے غلط اعمال کی پاداش۔
۲۲۹	وحی کا تعلق غیب سے ہے۔		مکافاتِ عمل۔
۲۲۹	قصص قرآن بطور علم غیب۔		۱۷۔ عَلِیْمُ الْاٰلٰی
۲۳۰	موجوداتِ باطل کو علم غیب نہیں ہوتا۔	۲۲۰	کائنات کی ہر شے کا علم۔
۲۳۱	نہ کوئی پیر، فقیہ۔		
۲۳۳	ایک شبہ۔		
۲۳۳	لِنَعْلَمَ کا مفہوم۔		
۲۳۴	علیم و خبیر و بصیر و سمیع۔		

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۵۱	علو مرتبت	۲۲۷	اللہ سب کچھ دیکھتا ہے۔
۲۵۲	استوئی علی العرش۔	"	سب کچھ سنتا ہے۔
	نظم و نسقِ عالم، کائنات کا مرکزی	۲۳۸	مکافاتِ عمل۔
	(کنٹرول)	"	کوئی عمل بغیر بدلے کے نہیں رہ سکتا۔
"	استوئی کے معنی (محکم اور پائیدار طریقے پر جم کر		
	بیٹھنا)۔		
۲۵۳	تدبیر امور۔	۲۴۰	قدر کے معنی۔ اندازہ، پیمانہ، قاعدہ، قانون۔
۲۵۵	نظامِ عالم کی بنا رحمت ہے۔	۲۴۱	قادرِ مطلق۔
۲۵۶	عرشِ الہی پانی پر ہے۔	۲۴۲	نشأۃ ثانیہ کی قدرت۔
۲۵۷	حاملینِ عرش۔	۲۴۳	جدید مخلوق کی قدرت۔
"	جہت اور سمت کا تعین۔	"	سرچشمہ حیات پر قبضہ۔
		۲۴۴	تبدیلیِ اقوام پر اختیار۔
		۲۴۶	خدائے مقتدر۔
۲۵۹	لفظ ملک کے معنی بھی اقتدار و اختیار۔	"	الاء کا صحیح مفہوم۔
۲۶۰	کارگاہِ عالم پر حکومت۔	۲۴۷	الاء بمعنی قدرت۔
۲۶۱	حکومتِ کائنات میں کسی اور کا حصہ نہیں۔	۲۴۸	تقدیر کے مسئلہ پر ایک الگ تصنیف۔
۲۶۳	حیاتِ اخروی میں حکومتِ الہی۔		
۲۶۴	ملکوتِ ارضی و سماوی۔		
۲۶۵	شانِ کبریائی۔	۲۴۹	لغوی معنی۔ چھت، غلبہ و اختیار،
			تختِ حکومت، علم کی وسعت وغیرہ۔
		۲۵۰	عرشِ الہی سے مفہوم۔
		۲۵۱	حکومتِ کائنات۔
۲۶۷	حیات (LIFE) کا سرچشمہ کیا ہے؟		

۱۸۔ قدرت

۲۰۔ ملکوت

۱۹۔ عرش و کرسی

۲۱۔ احیاء و اماتت

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۰۵	ایسا اللہ -	۲۷۸	فطری دلیل -
۲۰۷	اولیاء الرحمن اور اولیاء الشیاطین -	۲۷۹	سلبی پہلو -
"	غیروں سے دوستداری کے تعلقات -	"	مادہ پرست (قرآن میں ان کی طرف اشارہ) -
۲۱۰	منافقین سے دوستداری -		
۲۱۱	"اپنے" کون ہیں؟		
۲۱۲	ولایت خداوندی کے مواقع -		
۲۱۶	فطرت کا اہل قانون (حق کے مقابلہ میں باطل)	۲۷۲	توکل کا مفہوم -
	مومنین کے مقابلے میں کفار کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے -	۲۷۴	انبیاء کرام کا توکل -
		۲۷۸	توکل اسی کا صحیح ہے جو حق پر ہو -
۲۱۷	ولی اللہ کی پہچان -	۲۷۹	وکیل -
۲۱۸	مولیٰ -	۲۸۱	عجمی اور قرآنی توکل -
"	خدا کس کا ولی بنتا ہے؟	۲۸۵	صدر اولیٰ کے مسلمان اور توکل -
		۲۸۹	ہجرت اور توکل -
	۲۲۲ - دُرّ منشور		
۲۲۰	متفق صفات خداوندی -		
"	الْحَكِيمُ		
۲۲۱	الْحَلِيمُ	۲۹۳	اُولٰٓئِکَ کے بنیادی معنی - کسی کے قریب ہونا -
۲۲۲	الْغَفُورُ - الْغَفَّارُ - الْعَفُوُّ		خدا اور بندے کا تعلق کیا ہے؟
۲۲۳	الْتَّوَّابُ	۲۹۴	ولی صرف اللہ ہی ہے -
"	ذُو فَتٍّ	۲۹۸	گنہگار ظالمین کا کوئی ولی نہیں -
۲۲۴	الْوَدُودُ	۲۹۹	شیاطین کی ولایت -
۲۲۵	الْكَرِيمُ	۳۰۲	ولایت اور اطاعت -

۲۲. توکل

۲۳. ولایت اُولٰٓئِکَ

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۵۹	الْفَتْحُ.	۳۲۷	الْبَرُّ.
۳۶۲	الْحَقُّ.	"	الْحَفِیْظُ - الرَّقِیْبُ.
۳۶۵	حَمِیدٌ مَّجِیدٌ.	۳۲۸	الْمُحِیُّ - الْحَیُّ - الْقَیُّوْمُ - الْمُقِیْتُ.
۳۶۷	خالقیت، رزاقیت، ربوبیت.	۳۲۹	أَوَّلٌ وَآخِرٌ.
۳۶۸	قانونِ مکافات، موجبِ حمد و توصیف.	۳۳۰	قَسْرٌ یُبِّ.
۳۷۰	مقامِ محمود.	"	رگِ جاں سے بھی قسرب.
۳۷۱	تسبیح کا صحیح مفہوم.	۳۳۱	اللطیف.
۳۷۲	تسبیح اور حمد.	"	الشَّہِیدُ.
۳۷۳	مظاہرِ فطرت کی تسبیح.	۳۳۲	الْحَسِیْبُ.
۳۷۵	انسانوں کی تسبیح.	۳۳۳	الشَّاكِرُ، الشَّكُوْرُ.
۳۷۶	تسبیح کا نمایاں مفہوم.	۳۳۷	السَّلَامُ، أَمُوْرٌ مِنْ.
۳۷۷	مومن کی تسبیح.	۳۳۸	برگزیدہ انسانوں کو سلامتی کی
۳۷۸	سُبْحَانَ اللَّهِ کے معنی.	"	بشارتیں.
۳۷۹	عظمت و جبروت.	"	جنت میں سلامتی.
	پیرایہ مجاز	۳۳۹	اسلامی معاشرت میں سلام.
۳۸۱	اُن الفاظ کا مفہوم جو خدا کے لئے	۳۳۹	أَوْعَلَ - الْعَظِیْمُ - الْعَلِیُّ الْمُتَعَالِ
	استعارۂ استعمال ہوئے ہیں. مثلاً	۳۴۰	مالی مرتبت خدائی بندے.
	چہرہ، ہاتھ آنکھیں وغیرہ.	۳۴۱	الْکَمِیْنُ - الْعَزِیْزُ.
		۳۴۲	الْبَارِئُ، الْمَصُوْرُ.
		۳۴۳	أَلْوَسِعُ.
		۳۴۴	أَلْوَهَّابُ.
		۳۴۵	أَلْغَنَیْ.

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۸۸	خدا کی صفات اور انسان کا باہمی تعلق۔		
۳۹۱	جو شخص اپنی ذات کا منکر ہے وہ خدا پر ایمان نہیں لاسکتا۔	۳۸۴	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>ذَٰلِکُمْ اللّٰهُ</p> <p>یہ ہے اللہ</p> </div> <p>خدا پر ایمان کے حقیقی معنی۔</p>

گماں مبرکہ بیاباں رسید کا رخاں
ہزار بادۂ ناخوردہ در رگ تاک است

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۱

من ویزواں

اس حقیقت سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا کہ مذہب کی بنیاد خدا کے ایمان پر ہے۔ مختلف مذاہب میں خدا کا نام بدل جائے گا لیکن اس کی ہستی کا اقرار اس پر ایمان ہر جگہ مشترک و اولیں ہو گا۔ اس سے لازماً یہ سوالات سامنے آتے ہیں کہ خدا کیا ہے؟ وہ کیسا ہے؟ اسے ماننا کیوں ضروری ہے؟ اس کے نشانے سے کیا ہوتا ہے؟ انسان اور خدا کا باہمی تعلق کیا ہے؟ یہ سوالات جیسا کہ ظاہر ہے بڑے اہم، بڑے مشکل اور بڑے نازک ہیں اور جب سے انسانی شعور نے آنکھ کھولی ہے، وہ ان کے اطمینان بخش جواب کے لئے مصروف سوال کی اہمیت تحقیق و کاوش ہے۔

قرآن کریم نے بھی دین کی عمارت، ایمان باللہ کی بنیادوں پر استوار کی ہے۔ اس لئے قرآن کے طالب علم کے سامنے بھی وہ سوالات آتے ہیں جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے چونکہ ان سوالات کی اہمیت قرآن کے سامنے تھی، اسی لئے اس نے ان کا جواب بڑی شرح و بسط سے دیا ہے۔ لیکن یہ ظاہر ہے کہ اس قسم کے بلند مجسمہ حقائق (ABSTRACT TRUTHS) کے متعلق ہر شخص اپنی اپنی بصیرت کے مطابق ہی سمجھ سکتا ہے۔ میں اس باب میں اپنی بصیرت کے مطابق جو کچھ سمجھ سکا ہوں، اسے ذیل کی سطور میں مختصر الفاظ میں پیش کرنے کی

لے اس میں شبہ نہیں کہ بعض مذاہب مثلاً بدھ مت ایسے ہیں جو خدا کی ہستی کے منکر ہیں، لیکن خود بدھوں کی حالت یہ ہے کہ وہ ہمتا بدھ کی طرح پرستش کرتے ہیں، فرق صرف نام کا ہے۔ تصوہ ہر جگہ وہی ہے۔

کوشش کی گئی ہے۔ چونکہ (جیسا کہ اوپر کہا گیا ہے) یہ موضوع بڑا مشکل اور یہ مقامات بڑے نازک ہیں، اس لئے مجھے امید ہے کہ جو کچھ کہا جائے گا قارئین اسے پورے جذب و اہتمام سے پڑھیں گے اور انتہائی غور و فکر سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ اس سچی و کاوش سے قرآنی فکر کی مزید راہیں ہم پر کھل جائیں۔ و ما تو فیقی الا بالله العلی العظیم۔

آپ تاریخ انسانی کے کسی دور سے گزریئے اور نوسے زمین کے کسی خطہ پر نگاہ ڈالئے، ایک چیز آپ کو بلا لحاظ زمان و مکان، بالعموم تمام نوع انسانی میں مشترک نظر آئے گی، یعنی کسی بلند و بالا ہستی کا تصور، کسی فوق البشر قوت کا احساس جس کے سامنے جھکا جائے، جس کی پرستش کی جائے، جس سے مرادیں مانگی جائیں، جس سے ڈرا جائے، جس کے حضور نذرانے پیش کئے جائیں، جس کے چہروں میں شہدہا (عقیدت) کے پھول چڑھائے جائیں دنیا کے سیاح مغربی محققین اور مکتشفین، اگر کسی ایسے علاقے میں بھی پہنچے ہیں، جہاں اس سے قبل کسی باہر کے انسان کے نقوش قدم دکھائی نہیں دیئے اور وہاں کے باشندے (تہذیب و تمدن سے قطعاً نا آشنا) یکسر حیوانی سطح کی وحشت و درندگی کی زندگی بسر کر رہے تھے تو اگرچہ وہ اپنی طرزِ بود و ماند اور معاشرت کے ہر گوشے میں باہر کی دنیا سے مختلف تھے، بایں ہمہ ان کے ہاں بھی کسی غیر مری، بلند و بالا قوت کا تصور پایا گیا جس کی وہ پرستش کرتے تھے۔ مشہور یونانی مورخ، پلوٹارک (PLAUTARCH-AD 42-107) اس باب میں لکھتا ہے:

زمین پر چلتے پھرتے تم ایسے شہر بھی دیکھو گے جن کی دیواریں نہیں ہیں۔ ایسے بھی جن میں سانس کی کوئی علامت دکھائی نہیں دیتی، ایسے بھی جہاں حکمران کوئی نہیں، ایسے بھی جہاں نہ معاملات ہیں نہ درزش گاہیں، نہ تختہ طر، لیکن تم کوئی ایسا شہر نہیں پاؤ گے جہاں دیوتاؤں کے مندر نہ ہوں، جہاں دعائیں نہ مانگی جاتی ہوں، جہاں منتیں نہ مانی جاتی ہوں۔ ایسا شہر نہ آج تک کسی انسان نے دیکھا ہے نہ کبھی دیکھنے میں آئیگا۔

اس کے ساتھ ہی یہ بھی حقیقت ہے کہ جہاں اس قسم کی قوت کا احساس ہر جگہ موجود ہے، اس کا تصور

اور اس کی تفصیل ہر مقام پر مختلف ہیں۔ ایک ہی ملک میں، ایک قبیلے کا "معبود" تصور میں اختلاف دوسرے قبیلے کے معبود سے نہیں ملتا۔ ایک ملک کا "خدا" دوسرے ملک کے خدا

سے مختلف ہے۔ ایک قوم کا "دیوتا" دوسری قوم کے "دیوتا" سے جدا گانہ ہے۔ ایک فرقے کا "ایشور" دوسرے فرقے کے "ایشور" سے متباہن ہے۔ کچھ عرصہ پیشتر تک، مغربی محققین کے ایک گروہ کا خیال تھا (اور ممکن ہے اب بھی اس خیال کے مؤید وہاں موجود ہوں) کہ ابتدائی دور کے انسان نے جب دیکھا کہ بعض حوادث ایسے آتے ہیں، (مثلاً موسمی تغیرات، طوفان، باد و باران یا وبائی امراض وغیرہ) جن کے علاج و اسباب اس کی نگاہوں سے پوشیدہ ہیں اور اس کے ذہن کی ان تک رسائی نہیں ہو سکتی تو اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ہونہ ہو، ان حوادث کے پیچھے کوئی بہت بڑی قوتیں ہیں جو اسے نظر نہیں آتیں۔ اس طرح انسان کے ذہن میں "خدا" کا تصور پیدا ہوا۔ یہ تصور مختلف ممالک کے احوال و ظروف اور مختلف قبائل کے ماحول و کوائف کے ماتحت مختلف تھا۔ اس کے بعد، جوں جوں زمانہ آگے بڑھتا اور انسان ترقی کرتا گیا، اس تصور میں بھی جلا پیدا ہوتا گیا۔ اس طرح بتدریج "خدا" کا وہ تصور وجود میں آ گیا جو دنیا کے بلند مذاہب کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے۔ اس نظریہ کو "خدا کے تصور کا ارتقاء" کہا جاتا ہے جس کی تفصیل گرانٹ ایلن (GRANT ALLEN) کی کتاب (THE EVOLUTION

OF THE IDEA OF GOD) یا فریڈر (FRAZER) کی (GOLDEN BOUGH) وغیرہ کتابوں میں ملے گی۔ لیکن بعد کے محققین نے اس نظریہ کی تردید کر دی اور کہا کہ خدا کا صحیح تصور شروع سے ایک ہی رہا ہے۔ اس میں تدریج و ارتقاء کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ چنانچہ عصر حاضر کے مشہور مورخ ڈاکٹر آرنلڈ ٹوئبن (DR. ARNOLD TOYNBEE) اپنی کتاب

(AN HISTORIAN'S APPROACH TO RELIGION) میں لکھتا ہے کہ

(پروفیسر) شمٹ کی تحقیق یہ ہے کہ خدا کی پرستش کا جو تصور بلند مذاہب نے پیش کیا ہے،

یہ کوئی نیا تصور نہیں جسے انھوں نے ایجاد کیا ہو۔ نوع انسانی کا قدیم ترین مذہب یہی تھا

جس کا احیاء بلند مذاہب نے کیا ہے۔ (ص ۱۷)

پروفیسر شمٹ (SCRMIDT) کی جس کتاب (THE ORIGIN AND GROWTH OF RELIGION)

سے ڈاکٹر آرنلڈ نے مذکورہ بالا نتیجہ پیش کیا ہے، وہ اس موضوع پر عصر حاضر کی بہترین کتاب تصور کی جاتی ہے۔ اس

میں اس نے واضح الفاظ میں بتایا ہے کہ "انسان کے ابتدائی تمدن میں جس بلند ہستی کا تصور پایا جاتا ہے، وہ

وہی تصور تھا جو توحید کے علمبردار مذاہب کی طرف سے پیش کیا گیا ہے چنانچہ نسل انسانی کے قدیم ترین

قبائل میں سے اکثر کی نسبت یہ بات وثوق سے کہی جاسکتی ہے کہ خدا کے متعلق ان کا یہی تصور تھا۔ لہذا ارتقائی

مذہب کا نظریہ اب عمرانیات کے پورے میدان میں یکسر دیوالیہ ثابت ہو چکا ہے۔ چونکہ ہماری کتاب کا موضوع، خدا کے تصور یا عقیدہ کا تاریخی استقصا نہیں، اس لئے ہم اس نکتہ کی مزید وضاحت ضروری نہیں سمجھتے ہمارے مقصد پیش نظر کے لئے صرف اتنا کہ دینا کافی ہوگا کہ قرآن کریم نے ہمیں بتایا ہے کہ جب سے انسان میں تمدنی شعور بیدار ہوا، خدا کی طرف سے، بواسطت انبیائے کرام، وحی کی رہنمائی

قرآن کا تصور

آنی شروع ہو گئی۔ اس تعلیم کا نقطہ رہا کہ خدا کے متعلق صحیح تصور تھا اور ظاہر ہے کہ

جب اس علم (وحی) کا سرچشمہ ایک ہی (خدا) تھا تو یہ تصور بھی شروع سے اخیر تک ایک ہی ہوگا (اور ایک ہی تھا)۔ لیکن ہوتا یہ رہا کہ ایک رسول آتا اور خدا کے اس بلند و بالا تصور کو نہایت وضاحت سے پیش کر دیتا۔ کچھ عرصہ کے بعد، یہ حقیقت لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی اور محسوسات کا خوگر انسان، الوہیت کے اس صاف اور شفاف تصور میں اپنی ذہنی رنگ آمیزی کرنے لگ جاتا۔ کبھی وہ ان چیزوں کو اپنا معبود بنا لیتا جن سے وہ ڈرتا اور خوف کھاتا، کبھی ان کو جن سے وہ اپنی کچھ توقعات وابستہ کرتا۔ کبھی ان ذہنی اور خیالی معبودوں کی عظمت و تقدیس کے پیش نظر ان کے جتنے کھڑے کرتا، بت تراشا۔ چنانچہ یہ مختلف دیوی دیوتا۔ اندر۔ اگنی۔ سورج۔ چاند گنگا۔ جمن۔ سانپ۔ گائے۔ بیل، سب اسی جذبہ خوف و اُمید (یعنی دفعِ مضرت اور جلبِ منفعت) کے اظہار کی مختلف شکلیں ہیں۔ جب ذہن انسانی پر اس طرح توہم پرستی کی تاریکیاں چھا جاتیں، تو پھر ایک اور رسول آجاتا اور خدا کے پاکیزہ تصور کو وحی کے ذریعے انسانوں تک پہنچا دیتا اور انھیں واضح الفاظ میں بتا دیتا کہ انسان اشیائے کائنات کا معبود ہے، ساجد نہیں۔ اس میں ایسی صلاحیتیں رکھ دی گئی ہیں جن کی دوسرے اشیائے فطرت کو مستحضر کر سکتا اور ان سے اپنی مرضی کے مطابق کام لے سکتا ہے۔ سمندروں کی شورا نگیزیاں، پہاڑوں کی گراں سامانیاں، تحت الثریٰ کی آتش و فشانیاں، اوجِ ثریا کی طلعت آفرینیاں اور نورِ پاشیاں، دریاؤں کی نگاہ اور دشت خیز تلاطم خیزیاں اور (نگاہ) سکوں افزا روانیاں، ہواؤں کی تند و تیز جولانیاں، خوفناک صحراؤں کی دہشت انگیزیاں اور جیتے آفرینیاں، غرضیکہ یہ جملہ کائنات اور اس کے مختلف اور متنوع مظاہر، سب انسان کے سامنے ہاتھ باندھے خدمت کے لئے کھڑے ہیں۔ لہذا، ان چیزوں کے سامنے جھکنا اور انھیں اپنا آقا اور حاکم تصور کرنا چہ معنی؟

وحی کا یہ سلسلہ اسی پنج و انداز سے جاری رہا، تا آنکہ جب ذہن انسانی سن شعور کے قریب پہنچ گیا تو خدا کا یہی پاکیزہ اور منسزہ، صاف اور شفاف، بلند و بالا تصور، ایک مکمل صورت میں، قرآن کے اندر دیدیا گیا

اور اس صحیفہ آسمانی کو ہمیشہ کے لئے محفوظ کر دیا گیا۔ چنانچہ اب، خدا کا صحیح تصور (جسے خود خدا نے بیان کیا ہو) اپنی حقیقی اور اصلی شکل میں (جس میں ذہن انسانی کی رنگ آمیزی کا شائبہ تک نہ ہو) قرآن کی دفتین کے اندر ہے، اس سے باہر اور کہیں نہیں۔ اس لئے کہ آج دنیا کا کوئی مذہب بھی اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ جس کتاب کو آسمانی کتاب کہتے ہیں، وہ نطقاً و لفظاً وہی ہے جو ان کے پیغمبر کو خدا کی طرف سے ملی تھی (تفصیل اس اجمال کی میری کتاب ”مذہب عالم کی آسمانی کتابیں“ میں ملے گی) لہذا جو شخص چاہتا ہے کہ اسے خدا کے متعلق وہ تصور مل جائے جسے خود خدا نے بیان کیا ہے، تو اس کے لئے قرآن کی طرف رجوع کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ زیرِ نظر کتاب کا مقصود و مطلوب یہی ہے کہ یہ بتایا جائے کہ قرآن نے خدا کا تصور کیا پیش کیا ہے۔

ذاتِ خداوندی | یہ ظاہر ہے کہ جہاں تک خدا کی ذات کا تعلق ہے، اس کی کئی حقیقت اور ماہیت و کیفیت کا سمجھنا انسانی ذہن کے بس کی بات نہیں۔ ایک محدود

(FINITE) ذہن، لامحدود (INFINITE) کا تصور کر ہی نہیں سکتا۔ خدا تو بہت بڑی چیز ہے، دور حاضر کے مفکرین اور سائنسدان ہمیں بتاتے ہیں کہ زمان (TIME) کی کوئی ابتدا نہیں اور مکان (SPACE) کی کوئی حد نہیں، یعنی یہ کہنا غلط ہے کہ زمانہ خلاص وقت سے شروع ہوا اور کائنات کی فضا کا آخری کنارہ وہ ہے۔ نہ زمانہ کا کہیں سے آغاز ہوا، نہ فضا کا کوئی آخری کنارہ ہے۔ فلسفہ اور سائنس میں یہ بتاتے ہیں، لیکن آپ اپنے ذہن پر زور ڈالئے اور ایک ”لا ابتداء“ یا ”لا انتہا“ مکان کا تصور قائم کرنے کی کوشش کیجئے۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ذہن میں ان کا تصور آ ہی نہیں سکتا۔ آپ جتنا زیادہ ذہن پر زور ڈالیں گے، اتنی ہی جلدی آپ جھجلا اٹھیں گے۔ سو جب، زمان اور مکان کے تصور کی یہ حالت ہے، تو خدا کی ذات کا تصور (جو زمان و مکان کا خالق ہے) کس طرح انسان کے حیطہ ادراک میں آ سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے ذاتِ خداوندی

لے زمان و مکان تو پھر بھی مجسّم (ABSTRACT) مباحث میں۔ ذہن انسانی کی تو یہ حالت ہے کہ ہم سچے کوچہ و بزمی کا سب سے پہلا سبق یہ پڑھتے ہیں کہ نقطہ (POINT) کا نہ طول ہو تا ہے نہ عرض، نہ ہی وہ جگہ گھیرتا ہے۔ اس کے باوجود وہ مرئی (VISIBLE) ہوتا ہے۔ آپ کسی ایسی چیز کا تصور بھی نہیں کر سکتے جو طول، عرض اور حجم نہ رکھے اور اس کے باوجود مرئی اور محسوس ہو۔ ہاں ہمہ ہم نقطہ کے وجود کو مانتے ہیں۔ اس لئے کہ اس کی اسی تعریف (DEFINITION) ہے جو میری جیسے اہم علم کی ساری عبارت اٹھتی ہے۔

کی کنہ حقیقت کے متعلق کچھ نہیں کہا۔ صرف یہ بتایا ہے کہ اس کی صفات (ATTRIBUTES) کیا ہیں۔ قرآنی تعلیم کی عظمت اور بے مثالیت کا بنیادی گوشہ یہ ہے کہ ان صفات کی صفات خداوندی رُو سے خدا کا جو تصور سامنے آتا ہے، اس سے بلند، پاکیزہ اور مکمل تصور اور نہیں مل سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ (جیسا کہ آگے چل کر بتایا جائے گا) خود انسانی زندگی کے مقصود و منتہی کا تعین، خدا کے تصور پر موقوف ہے۔ جس قسم کا خدا کا تصور کسی کے ہاں ہوگا، اُسی قسم کی اُس فِرد کی زندگی اور اُس جماعت (یا قوم) کا معاشرتی نقشہ ہوگا۔ یہ غالباً مغربی مفکر کائنات تھا جس نے کہا تھا کہ تم مجھے بتا دو کہ فلاں قوم نے کس قسم کا معبود پرستش کے لئے اختیار کر رکھا ہے اور میں تمہیں اس قوم کی تہذیب و تمدن کے متعلق سب کچھ بتا دوں گا۔ فلہذا، خدا کا جو تصور قرآن نے پیش کیا ہے، جب وہ بے مثل و بے نظیر ہے، تو ظاہر ہے کہ اس تصور کی رُو سے، انسانی زندگی کا جو مقصود و منتہی ہوگا اور اس کے حصول کے لئے جو راستے قرآن نے تجویز کئے ہوں گے، جنہیں وحی کی راہ نمائی کہتے ہیں، وہ بھی بے مثل و بے نظیر ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ کاردارانِ انبیا ایتھ کو جو راہ نمائی قرآن کی رُو سے ملتی ہے، وہ کہیں اور نہیں مل سکتی۔

ہم نے اوپر کہا ہے کہ جس قسم کا خدا (یعنی صفاتِ خداوندی) کا تصور ہمارے سامنے ہوگا اُسی قسم کی ہماری (انفرادی اور اجتماعی) زندگی ہوگی۔ اس سے ظاہر ہے کہ ہماری زندگی کا خدا کے تصور کے ساتھ..... بڑا گہرا اور بنیادی تعلق ہے۔ یہ بڑا اہم نکتہ ہے جسے اچھی طرح سے سمجھ لینا نہایت ضروری ہے۔ انسانی زندگی کی ایک سطح وہ ہے جسے حیوانی سطح (ANIMAL LEVEL) کہا جاتا ہے۔ یہ زندگی خالص مادی ہیکر (آب و گل) کی زندگی ہے جس کا مقصد دیگر حیوانات کی طرح تحفظِ خویش (PRESERVATION OF SELF) اور تولیدِ نسل (PROCREATION) ہے۔ یہ زندگی اس دنیا کی (طبیعی) زندگی ہے اور موت

انسانی زندگی کے ساتھ اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اسے مادی تصورِ حیات (MATERIALISTIC CONCEPT OF LIFE) کہتے ہیں۔ لیکن قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ انسانی زندگی صرف (طبیعی) حیوانی

زندگی سے عبارت نہیں۔ اس کے اندر ایک اور چیز بھی ہے جسے انسانی ذات (PERSONALITY) یا انسانی نفس (SELF) یا آنا یا اِنْعُو (EGO) کہتے ہیں۔ قرآن اسے "رُوحِ خداوندی" (الوہیتانی توانائی یا (DIVINE ENERGY) کی اصطلاح سے تعبیر کرتا (نَفْحٌ فِیْہِ مِنْ رُّوحِہٖ) ۱۳۱

اور ”نفس“ کہہ کر پکارتا ہے۔ انسانی جسم تو ہر آن بدلتا رہتا ہے، لیکن انسانی ذات خارجی تغیرات سے اثر پذیر نہیں ہوتی اور اگر اس کی مناسب نشوونما ہو جائے تو انسان اپنی طبعی موت کے بعد بھی زندہ رہ سکتا اور حیات جاوید حاصل کر سکتا ہے۔ چونکہ اس موضوع پر میری متعدد تصانیف (مثلاً ”ابلیس و آدم“، انسان نے کیا سوچا، اسلام کیا ہے؟ اور جہان فردا وغیرہ) میں تفصیلی بحث کی جا چکی ہے، اس لئے اس مقام پر صرف انہی اشارات پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ ”انسان نے کیا سوچا؟“ کے مطالعہ سے یہ حقیقت بھی آپ کے سامنے آجائے گی کہ دور حاضر کے مغربی مفکر اور سائنسدان کس طرح رفتہ رفتہ، انسانی ذات کے متعلق قرآن کے پیش کردہ تصور سے قریب ہوتے جا رہے ہیں اور اس امر کا اعتراف کر رہے ہیں کہ انسانی زندگی کا موت کے ساتھ خاتمہ نہیں ہو جاتا۔ قرآن نے انسانی ذات کو ”روح خداوندی“ کی اصطلاح سے تعبیر کر کے ایک عظیم حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ

(۱) خدا کی بھی ایک ذات (PERSONALITY) ہے اور انسان کی بھی ایک ذات (PERSONALITY) ہے۔ واضح رہے کہ انسان کی ذات خدا کی عطا کردہ ہے، ذات خداوندی کا جزو نہیں۔ ذات (PERSONALITY) ایک غیر منقسم وحدت (INDIVISIBLE UNITY) ہوتی ہے جو حصّوں میں تقسیم نہیں ہو سکتی اور جب انسانی ذات، ذات خداوندی کا جزو (یعنی حصّہ) نہیں تو اوہ ذات یا تصوّف کا یہ عقیدہ کہ انسانی ذات آخر الامر ذات خداوندی میں مدغم ہو جائے گی اور اس طرح جزو اپنے کل سے مل جائے گا (جس طرح قطرہ دریا سے مل جاتا ہے) قرآن کے خلاف ہے۔

(۲) ذات (PERSONALITY) جہاں بھی ہوگی اس کے بنیادی خصائص (BASIC CHARACTERISTICS) ایک ہی ہوں گے۔

(۳) خدا کی ذات چونکہ مکمل ترین اور بلند ترین ذات ہے اس لئے اس کے خصائص و صفات بھی مکمل ترین اور بلند ترین ہیں۔ قرآن انھیں اسماء الحسنیٰ سے تعبیر کرتا ہے۔ یہ اس ذات کے مختلف شُؤن یا (FACETS) ہیں۔

(۴) انسانی ذات ایک سمٹی ہوئی شکل میں اور (ذات خداوندی کے مقابلہ میں) محدود ہے۔ اس لئے اس کی صفات بھی (خدا کی صفات کے مقابلہ میں) محدود ہیں۔ لیکن بایں ہمہ اس میں (محدود طور پر) وہ تمام صفات موجود ہیں جنہیں (خدا کے سلسلہ میں) اسماء الحسنیٰ کہا جاتا ہے، بحضرت ان صفات کے جو خدا کی

لا محدودیت سے متعلق ہیں (اس کی تفصیل آگے چل کر آئے گی)۔

(۵) خدا کی ذات میں اس کی صفات مکمل ترین شکل میں جلوہ بار ہوتی ہیں۔ انسانی ذات میں یہ صفات بطور ممکنات زندگی (RELISABLE POSSIBILITIES) یا مضمر (LATENT) یا مستتر (POTENT) یا خوابیدہ (DORMANT) شکل میں ہوتی ہیں۔ ان کا مشہود (MANIFEST) یا بارز (ACTUALISE) کرنا انسانی زندگی کا مقصود ہے۔ اسی کو انسانی ذات کی نشوونما (DEVELOPMENT) کہتے ہیں۔

(۶) ظاہر ہے کہ ایک نچلی سطح (LOWER) کی ذات کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنی تکمیل کے لئے کسی بلند (HIGHER) ذات کو بطور معیار (STANDARD) اپنے سامنے رکھتے۔ اگر انسان کے سامنے اس قسم کا معیار نہ ہو تو وہ کبھی یقین اور وثوق کے ساتھ کہہ نہیں سکتا کہ اس کی ذات کی نشوونما ہو رہی ہے اور اگر ہو رہی ہے تو کس حد تک بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ اس کی ذات کی نشوونما ہو رہی نہ رہی ہو اور وہ اس خود فریبی میں مبتلا ہو کہ اس کی نشوونما (تزکیہ نفس) ہو رہی ہے۔ لہذا انسان کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنی ذات کی نشوونما کے لئے صفات خداوندی کو بطور معیار اپنے سامنے رکھتے۔

قرآن نے صفات خداوندی کو اس تفصیل و وضاحت اور محسن و خوبی کے ساتھ اسی لئے بیان کیا ہے کہ انسان کے لئے ان کے معیار (اسٹینڈرڈ) بننے میں کسی قسم کا شک و شبہ یا ابہام و التباس نہ رہے، جوں جوں انسانی ذات میں ان صفات کی نمود ہوتی جاتی ہے، وہ (قرآن کے الفاظ میں) ”خدا کے رنگ میں رنگا جاتا“ یا اس کا ”قرب“ حاصل کرتا جاتا ہے۔

(۷) انسانی ذات میں ان صفات کی نمود کچھ ایسی شے نہیں جس کے متعلق کسی دوسرے کو کچھ علم ہی نہ ہو سکے اور پوچھنے والے سے یہ کہہ دیا جائے کہ

ذوقِ ایں بادہ ندانی بخدا تاناہ چشی

ان صفات کا اظہار انسان کی سیرت و کردار میں ہوتا ہے، جو مرئی اور محسوس شکل میں ہر ایک کے سامنے آجاتا ہے۔ اسی کو انسان کا کیرکٹر کہتے ہیں۔ یاد رکھئے، قرآن کریم کی رو سے، بلندئ اخلاق (کیریکٹر) ہی معراج انسانی ہے۔ اس کے سوا ”روحانیت“ کا کوئی تصور نہیں۔ قرآن کریم میں تو ”روحانیت“ کا لفظ تک نہیں آیا۔ خود حضور نبی اکرم کے متعلق بھی یہی کہا گیا ہے کہ آپ ”خلیقِ عظیم کے حامل تھے، یعنی بلند ترین کیریکٹر کے

حائل۔ (۶۸/۴)۔

(۸) خدا کی صفات کو اپنے سامنے بطور معیار رکھ لینا اور اپنی ذات میں ان کی نمود کو زندگی کا نصب العین قرار دے لینا، ایمان باللہ (خدا پر ایمان) کہلاتا ہے۔

(۹) جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے، انسانی ذات، ہر انسان کو خدا کی طرف سے ملتی ہے لیکن ملتی ہے غیر نشوونما یافتہ شکل میں۔ انسان کا جو عمل، قرآنی پروگرام کے مطابق ہوگا اُس سے انسانی ذات کا استحکام ہوگا۔ جو اس کے خلاف ہوگا اس سے اس میں ضعف و اضمحلال واقع ہوگا (اسے قانونِ مکافاتِ عمل کہتے ہیں)۔ ان اعمال کا نتیجہ اس دنیا میں بھی سامنے آجاتا ہے اور مرنے کے بعد کی زندگی میں بھی۔ لہذا، انسانی ذات پر ایمان کے معنی، خدا پر ایمان، اس کے قانونِ مکافاتِ عمل پر ایمان اور حیاتِ آخرت پر ایمان کے ہیں۔

اس سے ظاہر ہے کہ خدا اور انسان کا بنیادی تعلق کیا ہے اور اس لئے صفاتِ خداوندی کا اپنی حقیقی اور بلا آمیزش شکل میں سامنے ہونا کس قدر ضروری۔ خدا پر ایمان کا لازمی نتیجہ انسان کا اپنی ذات کے وجود پر ایمان ہے جو اسے حیوانی سطح کی زندگی سے بہت بلند لے جاتا ہے۔ مغرب کے ماویٰ امیکانکی تصویر جیسا اور قرآنی تصویر زندگی کا یہ بنیادی فرق ہے اور اسی فرق سے دونوں کے راستے ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہو جاتے ہیں۔ راستے بھی مختلف اور منزلیں بھی مختلف۔ اسے پھر سُن لیجئے کہ جس شخص کا اپنی ذات پر ایمان نہیں، اس کا خدا پر ایمان کچھ معنی نہیں رکھتا۔

اب ایک قدم اور آگے بڑھئے۔ یوں تو ذات (PERSONALITY) کی ہر خصوصیت اپنی جگہ اہم ہوتی ہے لیکن ان میں سے دو خصوصیات ایسی ہیں جنہیں بنیادی کہا جاسکتا ہے۔ یعنی حریت

(FREEDOM) اور استغنا (INDEPENDENCE)۔

ذات کی بنیادی خصوصیتیں

استغنا کے معنی ہیں اپنی ذات میں کسی دوسرے کا محتاج نہ ہونا۔ بغیر کسی خارجی سہارے کے از خود قائم رہنا (اسے قرآن کی اصطلاح میں صمدیت کہتے ہیں) اور حریت سے مراد ہے صاحب اختیار و ارادہ ہونا۔ خدا، جو ذاتِ مطلق اور مکمل ہے، وہ انتہائی شکل میں غنی "حَمِيدٌ" (۲/۲۶۷) اور فَعَالٌ لِّمَا یُرِیدُ (۱۱/۱۰۷) یعنی اس میں صمدیت اور حریت کی صفات اپنی انتہا تک پہنچی ہوئی ہیں (صمدیت کے متعلق تو ہم کسی دوسرے مقام پر گفتگو

کریں گے، جہاں تک حریت کا تعلق ہے، خدا، مطلق قوتوں اور محدود اختیارات کا مالک ہے، لیکن اس کے باوجود، اس نے خود ہی اپنے اختیارات اور اقتدارات پر کچھ پابندیاں عائد کر رکھی ہیں یعنی (SELF IMPOSED LIMITATIONS) مثلاً قرآن میں ہے۔ کَتَبَ عَلٰی نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ (۶/۱۲)

”اللہ نے اپنے اوپر اشیائے کائنات کی ربوبیت (یعنی انہیں سامانِ نشوونما ہم پہنچانا) فرض کر رکھا ہے۔ دیکھئے! یہ ایک پابندی ہے، لیکن اس قسم کی پابندیوں سے اس ذات کی حریت پر کسی قسم کا حرف نہیں آتا۔ اس سے وہ کسی غیر کی محکوم نہیں ہو جاتی۔ محکومی خارج عائد شدہ احکام کی پابندیوں کو کہتے ہیں۔ خود عائد کردہ قیود کی پابندی محکومی نہیں کہلاتی۔ اگر آپ کسی کے حکم سے کسی جگہ خاص وقت پر پہنچتے ہیں تو یہ محکومی ہے۔ لیکن اگر آپ اپنی مرضی سے وقت کی پابندی کرتے ہیں تو اسے محکومی نہیں کہا جائے گا۔ یہ اصول پرستی ہوگی۔

خدا کا اپنے مطلق اختیارات پر خود ہی پابندیاں عائد کر لینا ایک عظیم حقیقت کا مظہر ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ خدا اپنے اختیارات اور قوتوں کو ایک مطلق العنان ڈکٹیٹر کی طرح استعمال نہیں کرتا، بلکہ قاعدے اور قانون کے مطابق استعمال کرتا ہے اور قاعدے اور قانون سے مطلب یہ ہے کہ کائنات میں جس قسم کے حالات کا تقاضا ہو وہاں اسی قسم کی صفتِ خداوندی کا ظہور ہو جاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں اسے یوں سمجھئے کہ جس قسم کے خارج میں حالات ہوں، اسی کے مطابق خدا کی طرف سے ردِ عمل (REACTION) ہوتا ہے۔ (واضح رہے کہ جب خدا کے لئے ”ردِ عمل“ کی اصطلاح استعمال کی جائے تو اس سے وہ مفہوم قطعاً مقصود نہیں ہوتا جو مفہوم انسانی ردِ عمل کا ہوتا ہے۔ انسانی ردِ عمل کی بنیاد، بیشتر صورتوں میں، جذبات پر ہوتی ہے اور خدا کی ذات، جذبات سے منزہ ہے)۔ یہ حقیقت کہ خاص حالات میں خدا کی ایک خاص

صفت کا ظہور ہوتا ہے، قانونِ خداوندی کہلاتی ہے اور چونکہ خدا کی صفتِ

سُنَّةِ اللہ کا مفہوم | غیر متبدل ہیں اس لئے قوانینِ خداوندی بھی غیر متبدل ہوتے ہیں۔ لَا تَبْدِلُ بَکَلَّتِ اللہ (۱۱/۶۴)۔ قانونِ خداوندی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللہ تَبْدِيلًا وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللہ تَحْوِيلًا (۲۵/۴۳) ”تم قانونِ خداوندی میں تبدل و تحویل ہرگز نہیں دیکھو گے“ اسی عظیم حقیقت کا اعلان ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ نظامِ کائنات ”نظرت کی اندھی قوتوں“ کی رُو سے نہیں چل رہا بلکہ غیر متبدل اور متعین قوانین کے مطابق سرگرم عمل ہے۔ قرآن نے

مطالعہ فطرت اور مشاہدہ کائنات پر بڑا زور دیا ہے۔ اسے وہ بَلَقَاءَ رَبِّكَ كَمَرٌ (۱۳/۲)۔ [خدا کے آئنے سامنے ہونے] کا ذریعہ بتاتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ مطالعہ فطرت سے، وہ قوانین خداوندی بے نقاب ہو کر انسان کے سامنے آجاتے ہیں جن کا تعلق نظم و نسق کائنات سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم مطالعہ فطرت اور مشاہدہ کائنات کو، خدا پر ایمان لانے کا ایک ذریعہ قرار دیتا ہے (تفصیل اس اجمال کی میری کتاب — اسدام کیا ہے — کے باب ”انسان اور خارجی کائنات“ میں ملے گی)۔

خارجی کائنات میں خدا کے قوانین، از خود جاری و ساری ہیں اور ہر شے ان کی پابندی پر مجبور۔ ان میں سے کسی شے کو اس کا اختیار نہیں کہ وہ ان قوانین سے کسی قسم کی سرِ تابی کر سکے، وہ سب ان کے سامنے سرسجود ہیں۔ **بَلِّغْهُ يَسْجُدْ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَ اَلْاَرْضِ (۱۳/۱۵)**۔ ”کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ ہے سب قوانین خدا کے سامنے جھکا ہوا ہے“ لیکن انسان کو چونکہ ذات (PERSONALITY) عطا ہوئی ہے اور ذات کی بنیادی خصوصیت خیریت (FREEDOM) ہے، اس لئے انسان کو ان قوانین کی پابندی پر مجبور نہیں پیدا کیا گیا۔ اسے اس کا اختیار دیا گیا ہے کہ وہ چاہے تو ان کی پابندی کرے اور چاہے ان سے سرِ تابی اختیار کر لے۔ **فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمَرْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ (۱۸/۲۹)** ”جس کا جی چاہے انھیں تسلیم کرے، جس کا جی چاہے ان سے انکار کر دے“ لگوہ ان قوانین کی پابندی کرے گا تو اس کی ذات کی نشوونما ہو جائے گی، نہ کریگا تو اس کی ذات دبی ہوئی (UN-DEVELOPED) رہ جائے گی اور یہ واقعہ ہے کہ **قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۝ وَ قَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ۝ (۹۱/۹-۱۰)** ”جس کی ذات کی نشوونما ہو گئی وہ کامیاب و کامران ہو گیا اور جس کی ذات دبی ہوئی رہ گئی وہ تباہ و برباد ہو گیا۔

اس سے ہمارے سامنے دو تین اہم باتیں آجاتی ہیں۔

(۱) قوانین خداوندی کی پابندی، خارج سے عائد کردہ احکام کی کرہا (مجبوراً) پابندی نہیں ہوتی، بلکہ انسانی ذات کی از خود عائد کردہ قیود کی پابندی ہوتی ہے۔ اسی لئے قرآن نے اسے اطاعت سے تعبیر کیا ہے، جس کے معنی ہیں کسی کام کو بطیب خاطر، دل کی پوری رضامندی سے کرنا۔ جو کام مجبوراً کیا جائے اس سے انسانی ذات کی نشوونما ہونا تو کجا، وہ دب کر اور کچل کر رہ جاتی ہے۔ بطیب خاطر، قوانین خداوندی کی

اطاعت سے، انسانی ذات کے اختیار و ارادہ کی صلاحیت میں وسعت پیدا ہوتی ہے۔ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (۲/۲۸۶) — می شود از جبر پیدا اختیار — اس کو کہتے ہیں۔

(۲) یہ قوانین خداوندی، چونکہ صفات خداوندی کے مظاہر ہوتے ہیں، اس لئے ان کی اطاعت، خود انسانی ذات کے معیار اعلیٰ کا اتباع ہوتی ہے، یعنی اس کے رنگ میں رنگے جانے اور اس کے قالب میں ڈھل جانے کی آرزو اور گوشش۔ بالفاظ دیگر، ان سے انسانی ذات کے تقاضوں کی تسکین ہوتی ہے۔ مثلاً جیسے طبعی دنیا میں جب کسی کو پیاس لگے اور کوئی اس سے کہے کہ پانی پی لو، تو یہ اس کے ”حکم کی تعمیل“ نہیں ہوگی بلکہ اپنے جسم کے طبعی تقاضا کی تسکین ہوگی۔

(۳) ان قوانین کی اطاعت سے ایک طرف انسانی ذات کا اثبات (AFFIRMATION) ہوتا ہے اور وہ اعلیٰ وجہ البصیرت دیکھ لیتا ہے کہ اس کا مقام تمام خارجی کائنات سے بلند ہے۔ دوسری طرف، اس سے (اپنی ذات کے مقابلہ میں) ذات خداوندی کی علویت اور بلندی ابھر کر سامنے آجاتی ہے، جس سے یہ حقیقت بے نقاب ہو جاتی ہے کہ وہ جہاں ساری کائنات سے ارفع و اعلیٰ ہے وہاں اپنے معیارِ کبریٰ (ذات خداوندی) کے مقابلہ میں بہت نیچے ہے۔ (صلوٰۃ میں قیام اور سجدہ، انہی دونوں احساسات کے مظہر ہیں، قیام میں تمام کائنات کے مقابلہ میں، انسانی ذات کا اثبات اور ارتفاع مقصود ہوتا ہے اور رکوع و سجود میں انسانی ذات کا ذات خداوندی کے مقابلہ میں خضوع و تعبد)۔

(۴) اس سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ کائنات کی کوئی شے انسان کی ہم سنگ نہیں ہو سکتی۔ اس لئے کہ کائنات میں صاحب ذات (PERSONALITY) کا مالک صرف انسان ہے۔ مغرب کا مادہ پرست (MATERIALIST) چونکہ اپنے آپ کو دیگر اشیائے کائنات کی طرح، مادہ کی پیداوار (یا از قبیل مادہ) سمجھتا ہے اس لئے وہ اس جہاں رنگ و بو میں جذب ہو سکتا ہے، لیکن قرآنی تصویر حیات پر یقین رکھنے والا، اس محسوس کائنات میں اپنے آپ کو منفرد پاتا ہے۔ اس کا رفیق کوئی دوسرا صاحب ذات ہو سکتا ہے یعنی برابر کی سطح پر، ایک انسان کا رفیق، دوسرا انسان ہو سکتا ہے اور بلند درجہ پر ان کا رفیق، خود خدا ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرمؐ نے خدا کو ”الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ“ کہا ہے

خدا کا رفیق

خدا سے رفاقت کا تعلق ہمیں حقیقت کے ایک اور اہم گوشے کی طرف لے جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خارجی کائنات میں قوانین خداوندی کے نتائج محسوس شکل میں سامنے آجاتے ہیں۔ بعض جلدی سے، بعض بہت دیر میں۔ مثلاً کسی درخت کے سبز پتوں میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ قانون خداوندی کے مطابق اس کی نشوونما کی جائے، تو وہ ایک دن تناور درخت بن کر سامنے آجائے گا۔ یہ نتیجہ ہماری زندگی میں ہمارے سامنے آسکتا ہے لیکن فطرت کی بعض اسکیں ایسی بھی ہیں جن کے نتائج ہزار ہا سال کے بعد جا کر مرتب ہوتے ہیں۔ مثلاً زندگی کے اولین جراثیم کا مختلف ارتقائی مراحل طے کرنے کے بعد انسانی پیکر تک پہنچنا۔ یہ کہیں کروڑوں برس کے بعد جا کر ہوا۔

لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر فطرت کے ساتھ انسان کا ہاتھ شامل ہو جائے تو نہ صرف اس مدت میں بہت تخفیف ہو جاتی ہے جس میں کسی عمل نے (تباہ فطرت کے قاعدے کے مطابق) نتیجہ خیز نہ ہو سکتا، بلکہ اس کے حسن و رعنائی اور افادیت و رفاہیت میں بھی بیش بہا اضافہ ہو جاتا ہے۔ وہی پودا جو عام حالت میں چھ ماہ کے بعد پھول کھلاتا تھا اور وہ بھی صرف ایک رنگ کا، یورپ کی تجرہ گاہوں میں چوبیس گھنٹے میں چار مختلف رنگوں کے پھول سامنے لے آتا ہے، یعنی جب انسان، قوانین خداوندی کا رفیق بن جاتا ہے تو خدا کے تخلیقی پروگرام میں تیزی آ جاتی اور نتائج میں حُسن پیدا ہو جاتا ہے۔

قوانین خداوندی کے نتیجہ خیز ہونے کی جو شکل خارجی کائنات میں ہے، وہی صورت انسانی دنیا میں بھی ہے۔ مثلاً قرآن میں ہے کہ بَلْ كُنْتُمْ كَافِرِينَ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَذَرُكُمْ قَدْ آثَرَ هُوَ ذَا هَقٌّ (۲۱/۱۸) کائنات میں یہ اصول کارفرما ہے کہ یہاں حق و باطل میں کشمکش جاری رہتی ہے۔ اس کشمکش میں حق، باطل کا سر توڑ دیتا ہے اور اس طرح باطل آخر الامر نیست و نابود ہو جاتا ہے یعنی تعمیری قوتیں آخر الامر تخریبی قوتوں پر غالب آ جاتی ہیں اور اس طرح کائنات اپنی ارتقائی منزلتیں طے کرتی ہوئی آگے بڑھی چلی جاتی ہے۔ یہ فطرت کا قانون ہے۔ جیسا کہ قرآن نے بتایا ہے: "خدا کا ایک ایک دن" ہمارے حساب و شمار سے ہزار ہزار (۲۲/۴۷) اور پچاس پچاس ہزار (۷۰/۴) سال کے برابر ہوتا ہے لیکن اگر اس کے ساتھ انسانوں کی رفاقت شامل ہو جائے تو حق کا یہی غلبہ چند دنوں میں سامنے آسکتا ہے لیکن یہ رفاقت انہی انسانوں کی طرف سے عمل میں آسکتی ہے جو قوانین خداوندی کی صداقت پر یقین محکم رکھتے ہوں اور ان کے مطابق اپنی ذات کی نشوونما کے لئے مصروف سعی و عمل ہوں ایمان اور عمل صالح اس کو

کہتے ہیں) ایسے انسانوں کے گروہ کو جماعتِ مومنین یا حزبِ اللہ کہہ کر پکارا گیا ہے۔ اس جماعت کی سعی و عمل سے ایسا معاشرہ وجود میں آتا ہے جس میں قوانینِ خداوندی کم از کم وقت میں اثر انگیز اور نتیجہ خیز ہوتے چلے جاتے ہیں اور اس طرح افرادِ معاشرہ کی نشوونما ہوتی رہتی ہے۔ قرآن نے واضح الفاظ میں بتا دیا ہے کہ انسانی ذات کی نشوونما انفرادی طور پر نہیں ہو سکتی۔ یہ صرف **فرد اور معاشرہ** | جماعت کے اندر (قرآنی معاشرہ میں) ہو سکتی ہے۔ وہ فرد کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي (۲۹/۳۰) جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو تو خدا کے بندوں کی جماعت میں داخل ہو جاؤ۔ صادقین کی معیت (کُونُوا مَعَ الصّٰدِقِیْنَ ۹/۱۱۹) اس کی بنیادی شرط ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے مخالفت کی خلوت گاہوں اور زاویہ نشینی کے تہذیبوں کو ذہنِ انسانی کی اختراع بتایا ہے (۵۷/۲۷) جو خدا کے تجویز فرمودہ دین کے خلاف ہے۔ خدا کا دین معاشرہ کے اندر قائم ہوتا ہے۔ دین، انسانوں کے باہمی معاملات کے لئے اصول و ضوابط عطا کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی شکل میں چلا جائے جہاں کوئی دوسرا انسان نہ ہو، تو اسے نہ دین کی ضرورت ہوتی ہے نہ ایمان کی حاجت۔ نہ اس کی ذات کی نشوونما ہو سکتی ہے نہ انسانی زندگی کے ارتقاء کی کوئی شکل۔ وہ درحقیقت، انسانی سطح پر زندگی بسر ہی نہیں کر سکتا۔ لہذا، دین، اجتماعیت کا مقتضی ہے اور فرد کی ذات کی نشوونما معاشرہ کے اندر ہی ممکن ہے۔

اب ایک قدم اور آگے بڑھئے۔ جب دنیا میں کوئی دوان انسان اپنی زندگی کا نصب العین ایک ہی مقرر کر لیں، یعنی ان کے سامنے مقصود و منتہی ایک ہو اور جس قالب میں وہ اپنی زندگی کو ڈھالنا چاہیں وہ بھی ایک ہو، تو ان میں قلب و نگاہ کی ہم آہنگی کا پیدا ہو جانا ضروری ہے۔ اسی کا نام وحدتِ فکر و نظر یا ایمان کا اشتراک ہے۔

یہی وحدتِ فکر و نظر ہے جسے قرآن، انسانوں میں وجہِ جامعیت قرار دیتا ہے، یعنی دنیا کے وہ انسان — وہ کہیں بستے ہوں ان کا رنگ، زبان، نسل، وطن کوئی ہو، اگر وہ صفاتِ خداوندی کو اپنے سامنے بطور خارجی معیار رکھ لیں اور اس کے مطابق اپنی ذات کی نشوونما **قومیت کی تشکیل** | کے لئے کوشاں ہوں، تو وہ دونوں انسان (رنگ، نسل، زبان

وطن کے بعد اور تفاوت کے باوجود ایک جماعت کے رکن اور ایک قوم کے افراد ہوں گے۔ قرآن نے قومیت کی تشکیل کے لئے یہی معیار بتایا ہے۔ اس طرح انسانوں میں جو وحدت پیدا ہوتی ہے وہ خون، رنگ، زبان اور وطن کے رشتوں سے کہیں زیادہ محکم اور پائیدار ہوتی ہے۔ اگر یہی وحدت پھیلتی جائے اور دنیا کے زیادہ سے زیادہ انسان اس طرح ایک دوسرے سے ہم آہنگ اور یک رنگ ہوتے جائیں تو اس سے تمام نوع انسانی ایک عالمگیر برادری بن جائے گی۔ اس سے ظاہر ہے کہ خدا کی توحید (یعنی اس کی ذات کو بطور معیار اپنے سامنے رکھنے) کا لازمی نتیجہ وحدت انسانیت ہے۔ اس کے سوا وحشت و حدت انسانیت کی کوئی اور بنیاد نہیں۔ قرآن کا مقصود و منتہی یہ ہے کہ رفتہ رفتہ تمام انسان خدا کی توحید کو اپنی زندگی کا عملی شعار بنا کر ایک عالمگیر برادری بن جائیں اور اس طرح وہ تمام اختلافات مٹ جائیں جن کی وجہ سے آج دنیا درندہ دل کا بھٹ بن رہی ہے۔

خدا پر ایمان | تصویحات بالا سے یہ حقیقت ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ قرآن کی رو سے خدا کا تصور کیا ہے اور خدا پر ایمان سے مفہوم کیا۔ اس کے بعد یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن، تمام دنیا کے انسانوں سے اس کا مطالبہ کیوں کرتا ہے کہ وہ اس خدا پر ایمان لائیں جس کا تصور قرآن نے پیش کیا ہے۔ دنیا میں چند دہریوں (ATHEISTS) کو چھوڑ کر ہر شخص، ہر قبیلہ، ہر قوم، کسی نہ کسی رنگ میں "خدا کا قائل" ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ تمہارا اس طرح خدا کو ماننا، درحقیقت، خدا کو ماننا نہیں۔ یہ اُس خدا کا ماننا ہے جس کا تصور تمہارے یا تمہارے جیسے دوسرے انسانوں کا تراشیدہ ہے۔ جیسے (مثلاً) ایک شخص کہتا ہے کہ میں مانتا ہوں کہ سونا ایک اچھی دھات ہے، اس کا رنگ سفید ہوتا ہے، مطلوب ہوا میں اس پر رنگ لگ جاتا ہے، سخت چیز سے ٹکرانے سے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ چونکہ دنیا میں سب سے ملکی دھات ہے اس لئے عام طور پر ہوائی جہازوں کی ساخت میں کام آتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جو شخص ان صفات کی حامل دھات کو "سونا" کہہ کر اس کے وجود کا قائل ہوتا ہے، وہ درحقیقت، (حقیقی) سونے کے وجود سے انکار کرتا ہے۔ سونے کے وجود کا قائل اس شخص کو مانا جائے گا جو اس کی صحیح اور حقیقی صفات کا قائل ہو۔ لہذا، جو شخص خدا کا تو قائل ہو لیکن اس کی صفات کا صحیح تصور اس کے سامنے نہ ہو، اس کا خدا کو ماننا، حقیقی خدا سے انکار کے مراد ہو گا۔ لہذا، خدا پر ایمان اس شخص کا تسلیم کیا جائے گا جو اس

خدا کا قائل ہو جس کی صفات قرآن کریم نے بیان کی ہیں اور جو صفات قرآن کے سوا اور کہیں مسطور نہیں۔

قرآنی ایمان کی خصوصیات | نہ صرف یہ کہ خدا کا جو تصور قرآن پیش کرتا ہے وہ کہیں اور نہیں ملتا، بلکہ خدا اور انسان کا جو تعلق قرآن بتاتا ہے، اس کا تصور بھی کہیں اور نہیں پایا جاتا۔ جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں، قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ

(۱) تمام کائنات پر خدا کا اقتدار و اختیار ہے لیکن وہ اپنے اقتدار و اختیار کو اپنے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق استعمال کرتا ہے اور ان قوانین میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی۔ بالفاظ دیگر یہ تمام سلسلہ کائنات لگے بندھے قوانین کے مطابق سرگرم عمل ہے جو محکم اور اٹل ہیں۔ یہی قوانین خود انسانوں کی دنیا میں بھی کاؤزا ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا ہر عمل ایک متعین نتیجہ پیدا کرتا ہے اور اس میں کبھی استثناء نہیں ہوتی۔ ہر انسان کو اس کا اختیار ہے کہ وہ جو عمل چاہے کرے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ عمل تو ایک قسم کا کرے اور اس کا نتیجہ دوسری قسم کا پیدا کرے۔ جس قسم کا عمل ہوگا اسی قسم کا نتیجہ مرتب ہوگا۔ یہ نتائج خدا کے متعین کردہ قوانین کے مطابق مرتب ہوتے ہیں۔

(۲) بحجرت ان صفات کے جن کا تعلق خالصتہً خدا کی لامتناہیت اور لامحدودیت سے ہے (مثلاً یہ کہ اسے کسی نے پیدا نہیں کیا، نہ ہی وہ عدم سے وجود میں آیا ہے) انسانی ذات کی بنیادی صفات وہی ہیں جو صفات ذات خداوندی کی ہیں، اس فرق کے ساتھ کہ انسانی ذات کی یہ صفات، محدود اور سمٹی ہوئی شکل میں ہوتی ہیں، نیز قابل نشوونما (UN-DEVELOPED)۔ ان کی نشوونما اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ انسان، صفات خداوندی کو اپنے سامنے بطور معیار رکھے۔ یہ انسان اور خدا کا بنیادی تعلق ہے جس چیز کو قوانین خداوندی کی اطاعت کہتے ہیں وہ (معاذ اللہ) کسی مستبد، مطلق العنان ڈکٹیٹر کے احکام کی فراہم پذیری نہیں ہوتی بلکہ ان ہدایات (DIRECTIONS) کا اتباع ہوتا ہے جن سے انسانی ذات کی نشوونما ہوتی ہے۔ ان ہدایات کے اتباع سے اس ذات کے تقاضوں کی تسکین ہوتی ہے۔

اس سے یہ بھی ظاہر ہے کہ جب ہم خدا کی صفات (اسماء الحسنیٰ) کا ذکر کرتے ہیں تو وہ (سمٹی ہوئی اور محدود شکل میں) گویا خود ہماری ذات کی صفات کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ اسی لئے قرآن کریم میں ہے لَقَدْ اَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيْهِ ذِكْرُكُمْ (۲۱/۱۰) (دیگر مقامات) یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک

کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے (ذکر کے معنی عظمت و شرف بھی ہیں اور تذکرہ بھی)۔ اقبالؒ کے الفاظ میں:

محمدؐ بھی ترا، جب سبیل بھی، قرآن بھی تیرا

مگر یہ حرف شیریں تر جہاں تیرا ہے یا میرا

(۳) جوں جوں انسانی ذات کی نشوونما ہوتی جاتی ہے، وہ خدا کے تخلیقی پروگرام میں شریک ہوتا جاتا ہے۔

اس طرح خدا اور بندے کا تعلق رفاقت کا ہو جاتا ہے جس میں خدا بہر حال رفیقِ اعلیٰ ہوتا ہے۔

خدا اور انسان کا یہ تعلق قرآن کے علاوہ کہیں اور نہیں ملے گا۔ مشرق کے اہل مذاہب کے ہاں

خدا کے ساتھ انسان کا تعلق اتنا ہی ہے کہ انسان خدا کی پرستش کرتا ہے کیونکہ یہ خدا کا حکم ہے جسے انسان کو

طوعاً و کرہاً ماننا ہے۔ اگر کوئی اس کا حکم نہ ملے تو خدا ناراض ہو جاتا ہے اسے راضی کرنے کے لئے اس کے

حضور نذر نیاز گزارنا یا اس کے کسی ”مقرب“ کی وساطت سے اس تک سفارش پہنچانا ضروری ہے۔ جب وہ

اس طرح خوش ہو جاتا ہے تو انسان کی مرادیں برآتی ہیں۔ وہ ناراض رہتا ہے تو انسان مصیبت میں پھنس جاتا ہے۔

اس کے برعکس، مغرب کے ارباب فکر و نظر کے نزدیک خدا کا تعلق صرف خارجی کائنات سے ہے جس

میں اس کے قوانین و قوانینِ فطرت کی شکل میں کارفرما ہیں۔ انسان کا کام یہ ہے کہ ان قوانین کا مطالعہ

کرے اور ان کے مطابق فطرت کی قوتوں کو مسخر کر کے اپنے کام میں لائے۔ باقی رہی انسانی دنیا، سواں

میں انسانوں کو اپنے معاملات اپنی عقل و فہم کی رو سے طے کرنے ہوں گے۔ ان کے لئے کوئی غیر متبادل اصول

اور قوانین نہیں۔

خدا کے ساتھ تعلق کا ایک تصور ان لوگوں کا ہے جو ”روحانیت“ کے قائل ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ

ان کا خدا کے ساتھ براہِ راست تعلق ہوتا ہے۔ وہ خدا سے باتیں کرتے ہیں، اس سے ملاقاتیں کرتے ہیں،

لوگوں کی دعائیں اس سے منظور کراتے ہیں، وہ انھیں غیب کی باتیں بتاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم کے

تعلقات کا تصور بھی قرآنی تعلیم کے خلاف ہے۔ خدا نے انسانوں کو جو کچھ بتانا تھا ”اپنی کتاب (قرآن کریم) میں آخری

مرتبہ مکمل طور پر بتا دیا۔ اب انسانوں کے خدا کیساتھ تعلق کا ذریعہ صرف اس کی کتاب کی اطاعت ہے۔

اس سے آپ پر یہ حقیقت واضح ہو گئی ہوگی کہ دنیا کے ”خدا پرستوں“ کے متعلق بھی قرآن کا یہ ارشاد

کیوں ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا (۲/۱۷۷) اگر یہ لوگ

اس طرح ایمان لائیں جس طرح (اے جماعتِ مؤمنین) تم ایمان لائے ہو، تب سمجھئے کہ انھیں زندگی کا صحیح راستہ مل گیا۔ اگر یہ اس طرح ایمان نہ لائیں اور اپنے اپنے تصور کے مطابق خدا کو مانتے رہیں، تو خدا کے جبر میں ان کا شمار "اللہ کو مانتے والوں" میں نہیں ہوگا، یعنی قرآن کی رو سے اسے ایمان باللہ نہیں کہا جائے گا۔ غمناک بھی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیئے کہ "خدا کو ماننے" کا عملی تصور اس کے احکام و قوانین کی اطاعت ہے۔ جو شخص زبان سے "خدا کو مانتا ہے" لیکن اطاعتِ غیر اللہ کے احکام کی کرتا ہے، قرآن کریم اس کا شمار خدا کے ماننے والوں میں نہیں کرتا۔ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ۝ (۵/۴۴) جو لوگ خدا کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، انھیں کافر کہا جاتا ہے۔

اسماء الحسنیٰ قرآن نے صفاتِ خداوندی کا عمومی ذکر ہی نہیں کیا بلکہ انہیں لاسماء الحسنیٰ کہہ کر ایک اور حقیقت کی طرف بھی توجہ مبطف کرائی ہے۔ حسنیٰ، حسن سے ہے اور حسن صحیح صحیح تناسب PROPORTION کا نام ہے۔ اگر کسی شے کا ذرا سا تناسب بھی بگڑ جائے تو اس کا حسن باقی نہیں رہتا۔ اسی لئے تو مؤرخین نے کہا ہے کہ "اگر قلو پطرہ کی ناک ذرا چبٹی ہوتی، تو تاریخ کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔" اسماء الحسنیٰ کے معنی یہ ہیں کہ خدا کی یہ صفات جہاں مکمل ترین اور اعلیٰ ترین ہیں وہاں ان میں انتہائی تناسب بھی پایا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ صفات و خصائص سے صحیح (اور تعمیری) نتائج اسی صورت میں مرتب ہو سکتے ہیں جب ان صفات و خصائص میں صحیح صحیح تناسب و توازن ہو۔ کوئی نسخہ کارگر نہیں ہو سکتا جب تک اس کی ادویات کے اوزان میں صحیح تناسب نہ ہو۔ اس تصور کو ذرا آگے بڑھائیے تو یہ حقیقت سامنے آجائے گی کہ (مثلاً) پانی حیات ہے لیکن صرف اسی صورت میں جب جسم انسانی میں اس کا تناسب صحیح ہو، اگر اس تناسب میں ذرا سی کمی بیشی واقع ہو جائے تو انسان کی صحت بگڑ جاتی ہے۔ صرف صحت ہی نہیں بگڑتی بلکہ اگر اس کی افراط و تفریط ہو جائے جیسے ڈوبنے میں ہوتا ہے تو اس سے فوری موت واقع ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف سنگھیا استم قاتل ہے لیکن اگر اسے صحیح مقدار میں دیا جائے تو مددِ حیات اور قوتِ افزہ ہو جاتا ہے۔ عالمِ طبعی سے ہر شے کی اخلاقیات کی طرف آئیے تو اس میں بھی یہی حقیقت کارفرما نظر آتی ہے۔ (مثلاً) شرافت ایک عمدہ جوہر ہے لیکن یہ ذرا اپنی حد سے بڑھ جائے تو بے غیرتی بن جاتی ہے۔ عفو و درگزر اپنی حد کے اندر عمدہ خصلت ہے لیکن ذرا تفریط میں پہنچے تو بزدلی سے تعبیر ہو جاتی ہے۔ دولت خرچ کرنا زندگی کے لئے ضروری ہے لیکن یہ ذرا فساد کی طرف

جلی جائے تو اسراف ہو جاتا ہے اور تفریط کی طرف نکل جائے تو نخل بن جاتا ہے۔ لہذا اوصاف و خصائص اسی صورت میں خوشگوار نتائج مرتب کرتے ہیں جب ان کا تناسب صحیح ہو۔ بالفاظ دیگر صحیح نتائج مرتب کرنے کے لئے اسرار کا حسنی ہونا نہایت ضروری ہے۔

جس طرح ذات خداوندی میں اسرار حسنی ہیں، اسی طرح جب انسانی ذات میں نشوونما ہو تو اس کی صفات کے لئے بھی حسنی ہونا نہایت ضروری ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ قرآن کی ساری تعلیم اسی محور کے گرد گردش کرتی ہے۔ اس میں وضاحت سے بتایا گیا ہے کہ کس موقع پر کس صفت کا ظہور ہونا چاہیئے اور یہ ظہور کس حد تک ہونا چاہیئے۔ خدا زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی (هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ) (۲۴/۸۰) وہ (مُشْدِيدُ الْعَذَابِ) (۲/۱۹۵) سخت سزا دینے والا بھی ہے اور التَّوَابُ الرَّحِيمُ (۲/۱۹۰) رحمتوں کے ساتھ لوٹ آئی والا بھی۔ سطح میں نگاہوں کو ان صفات میں تضاد نظر آتا ہے، لیکن جو دیدہ در سطح سے نیچے اتر کر حقیقت کی گہرائی تک پہنچ جاتا ہے وہ علی وجہ البصیرت پورے حتم و یقین سے کہہ سکتا ہے کہ ایسا سمجھنے اور کہنے میں کوئی تضاد نہیں کہ پانی زندگی بخش بھی ہے اور قاطع حیات بھی۔ یہ نگاہوں کی سطح یعنی

بظاہر متضاد صفات

یعنی جس کی وجہ سے عیسائیت نے یہ کہہ دیا کہ (GOD IS MERCY) اور نجات صرف اس کے فضل (GRACE) سے ہوتی ہے، اعمال سے نہیں اور دوسری طرف ہندومت کے "کرم یوگ" کے فلسفہ نے یہ عقیدہ پیدا کر دیا کہ غلط کام (چھوٹا ہو یا بڑا) اس کی ہلاکت آفرینی سے کسی صورت میں مفر نہیں (تناسخ یا جو ناچکر کا نظریہ اسی مفروضہ پر قائم ہے)۔ قرآن نے ان دونوں نظریات کے برعکس یہ بتایا کہ (مثلاً)

(۱) سنکھیا اگر مناسب مقدار میں استعمال کیا جائے تو مفید ہوتا ہے۔

(۲) اگر وہ مناسب سے تھوڑا سا آگے بڑھ جائے تو اس کے مضر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔

(۳) اور اگر وہ ایک حد سے بہت زیادہ آگے بڑھ جائے تو وہ ہلک ہو جاتا ہے۔ شق ۲ وہ مقام ہے

جہاں قانون مکافات کو مُشْدِيدُ الْعَذَابِ کہا جائے گا یعنی ہلاکت آفریں نتائج کا حامل۔ لیکن

شق ۲ کے متعلق ظاہر ہے کہ مناسب تدابیر سے سنکھیا کے مضر اثرات کا ازالہ کیا جاسکتا ہے، اس سے

تَوَابِيَّتُ کہتے ہیں۔ اس حقیقت کو قرآن نے ان الفاظ سے تعبیر کیا ہے کہ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ

السَّيِّئَاتِ (۱۱/۴۱)۔ اعمالِ حسنہ، اعمالِ سیئہ کے مضر اثرات کو دور کر دیتے ہیں۔ اسی کو عفو کہتے ہیں۔

ان امور کا صحیح مقام تو آگے چل کر آئے گا جہاں خدا کی گونا گوں صفات کا تفصیلی ذکر کیا جائے گا، اس مقام پر ہم نے اجمالی طور پر اس کا ذکر اس لئے ضروری سمجھا کہ یہ حقیقت سامنے آجائے کہ (۱) ذاتِ خداوندی کی بنیاد پر متضاد صفات کا حقیقی مفہوم کیا ہے!

(ب) اسماء کے حسنی ہونے کی اہمیت کیا ہے اور (ج) جب یہ صفات صحیح صحیح تناسب کے ساتھ، ایک فرد کی ذات میں منعکس ہوں گی تو اسے متوازن شخصیت (BALANCE PERSONALITY) کا حامل قرار دیا جائے گا اور متوازن شخصیت جس قدر صحیح اطمینان اور حقیقی سکون و مسرت کا پیکر ہوتی ہے، اس کے متعلق کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔

(د) اور جو معاشرہ اس قسم کے افراد پر مشتمل ہو جن کی شخصیت متوازن ہو، وہ خود جس قدر متوازن ہوگا ظاہر ہے اور ایسے معاشرہ کے وجود سے، انسانیت جس قدر امن و سکون میں رہے گی اس کے متعلق بھی کسی وضاحت کی ضرورت نہیں۔

صفاتِ خداوندی کے ضمن میں یہ چیزیں بھی قرآن کے علاوہ اور کہیں نہیں ملیں گی۔ اس سے آگے چل کر یہ حقیقت بھی سامنے آجائے گی کہ ان تفصیلات سے اخلاقی اقدار (ETHICAL VALUES) کا تعین کس حسن و خوبی سے ہو جاتا ہے اور خیر و شر کی وہ کشمکش کس آسانی سے رفع ہو جاتی ہے جس نے دنیا کے فکر کو شروع سے آج تک ظلم و بیچ و تاب بنائے رکھا ہے۔ (اس نقطہ کے متعلق مزید بحث فرما آگے چل کر آئے گی)۔

اس مقام پر اتنی وضاحت اور ضروری ہے کہ خدا کی بعض صفات ایسی ہیں، جن کا صحیح تعین ذاتِ خداوندی کی کُنہ و حقیقت کی طرح، ہماری سرحد اور اک سے ماورا رہے۔ مثلاً قرآن میں ہے هُوَ الْاَوَّلُ وَ الْاٰخِرُ (۵۷/۳۱)۔ "وہ الاول اور الاخر ہے" ہم اس سے پہلے بتا چکے ہیں کہ کسی ایسے زمان (TIME) کا تصور جس کی ابتدا کہیں سے نہ ہو، ہمارے ذہن میں آ ہی نہیں سکتا، نہ ہی ایسے زمان کا تصور جس کی حد کوئی نہ ہو ہمارے

ذہن میں آ سکتا ہے۔ جب خدا کے متعلق کہتے ہیں هُوَ الْاَوَّلُ، تو ہم اس کی لامتناہیت کا صحیح صحیح تصور کر ہی

نہیں کہتے۔ ہمارا ذہن اس کا آغاز کسی نہ کسی نقطہ سے ضرور کرے گا۔ اسی طرح جب ہم اس کے متعلق کہتے ہیں
 هُوَ الْاٰخِرُ تو ہمارا ذہن اس کا بھی تصور نہیں کر سکتا۔ وہ کسی نہ کسی نقطہ پر جا کر ضرور رک جائے گا۔ لہذا ہم خدا کے
 اول اور آخر ہونے کا حقیقی اندازہ نہیں کر سکتے۔ ہم زیادہ سے زیادہ یہی کہہ سکتے ہیں کہ
 نہ تھا کچھ تو خدا تھا۔ کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا
 قرآن اس سے زیادہ کا ہم سے مطالبہ بھی نہیں کرتا۔

اس قسم کے محدود و چند صفات کو چھوڑ کر خدا کی باقی صفات ایسی ہیں جنہیں 'دورِ حاضر کی اصطلاح
 میں اخلاقی صفات (ETHICAL ATTRIBUTES) کہتے ہیں۔ مثلاً ربوبیت، رزاقیت، رحمانیت

وغیرہ۔ یہی وہ صفات ہیں جنہیں مستقل اقدار (PERMANENT VALUES) کہا جاتا ہے۔ قرآنی نظام زندگی میں ان اقدار کو بڑی اہمیت حاصل ہے بلکہ یوں کہیے کہ
 اس نظام (الدین) کی ساری عمارت انہی بنیادوں پر استوار ہے۔

یہاں سے یہ سوال سامنے آتا ہے کہ انسان کے لئے مستقل اقدار کی ضرورت کیا ہے اسے اپنے
 معاملات عقل و فکر کی رو سے طے کر لینے چاہئیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ انسان کو عقل و فکر کی صلاحیت
 عطا کی گئی ہے اور یہ وہ خصوصیت ہے جس سے یہ دیگر حیوانات سے متمیز ہوتا ہے اس لئے قرآن عقل و فکر
 اور علم و بصیرت پر بڑا زور دیتا ہے۔ جو لوگ عقل و فکر سے کام نہیں لیتے وہ اس کے نزدیک شَرُّ الدِّینِ وَآبِ
 (۸/۲۲) اور اہل جہنم (۷/۴۹) ہیں۔ علم و عقل کی رو سے انسان اشیائے کائنات کا مطالعہ کر کے فطرت کی مخفی قوتوں
 کو مسخر کرتا اور اس طرح مسجود ملائک بنتا ہے۔

لیکن جہاں خارجی کائنات میں انسانی عقل اس قدر نفع رساں نتائج کی حامل بنتی ہے جب
 یہی عقل خود انسانی دنیا میں آتی ہے تو یہاں یہ عجیب گل کھلاتی ہے یا یوں
 کہیے کہ جب تک معاملہ قوائے فطرت کی تسخیر تک رہتا ہے، انسانی عقل، بلا
 تصادم و تزاوج کام کئے جاتی ہے۔ لیکن جو یہی ان قوتوں کے استعمال کا سوال آتا ہے، یہی عقل انسانوں کی
 باہمی کشمکش اور فساد کا موجب بن جاتی ہے۔ مثلاً ایٹمی قوت کی ریسرچ میں دنیا بھر کے سائنسدان اپنی
 اپنی ایبارٹریز میں نہایت امن و سکون سے مصروف عمل رہتے ہیں۔ لیکن جب ایٹم بم تیار ہو جاتا ہے تو
 اس کے استعمال پر اقوام عالم میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں اور یہی جھگڑے آخر کار جنگ کی شکل

اختیار کر لیتے ہیں جس میں فطرت کی یہی قوتیں جنھیں وجہ تعمیر انسانیت ہونا تھا، باعث تخریب آدمیت بن جاتی ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لئے کہ ہر فرد، ہر گروہ، ہر قوم کی عقل کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے آپ اپنے گروہ اور اپنی قوم کے مفاد کا تحفظ کرے۔ اسے کسی اور فرد، گروہ یا قوم کے مفاد کے تحفظ سے ہٹکار نہیں ہوتا۔ یعنی عقلِ انسانی، سودِ خویش ہی جانتی ہے، بہبودِ غیر سے اسے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ لہذا،

جب مختلف افراد یا اقوام کے مفاد میں تصادم (CLASH OF INTEREST) شروع ہوتا ہے تو ان کی عقلوں میں جنگ (BATTLE OF WITS) شروع ہو جاتی ہے۔ اسے،

بالفاظ دیگر، یوں سمجھئے کہ جلبِ منفعت اور دفعِ مضرت کے جذبات انسان کی حیوانی جبلت (ANIMAL INSTINCT) کے اندر داخل ہیں۔ عقل کا کام یہ ہے کہ وہ انسانی جذبات کے تقاضوں کو پورا کرے۔

مثلاً کسی شخص کے ہاں ایک خوبصورت تصویر ہے، ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم اسے حاصل کر لیں (یہ ہمارے جذبات کا تقاضا ہے)۔ وہ شخص اس تصویر کو دینا نہیں چاہتا۔ (یہاں سے ہمارے جذبات میں تصادم شروع ہوتا ہے)۔ اب ہماری عقل آگے بڑھتی ہے اور ہمیں مختلف تدبیریں سمجھاتی ہے کہ اس تصویر کو کیسے حاصل کیا جائے۔ اس کے برعکس، فریقِ مقابل کی عقل اسے یہ بتاتی ہے کہ اس تصویر کی حفاظت کے لئے کیا کیا تدابیر اختیار کی جائیں (اسے عقلوں کی جنگ کہہ لیجئے)۔ اب ظاہر ہے کہ جس کی عقل زیادہ تیز ہوگی، وہی کامیاب ہو جائے گا۔ اس کے بعد فریقِ ثانی اس سے بدلہ لینے کے درپے ہوگا۔ اسی کا نام فساد ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ انسان کی عقل اس کے جذبات کے پیچھے پیچھے چلتی ہے، اسی طرح جس طرح "کٹے کے پاؤں اس کی ناک (شکار کی بو) کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔"

ان تصادمات کے انسداد یا ازالہ کے لئے انسانی معاشرہ کچھ اصول وضع کر دیتا ہے جو اس معاشرے میں رہنے والے تمام افراد پر یکساں طور پر جاری ہوتے ہیں۔ ان اصولوں کو قوانین کہا جاتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اس معاشرہ کے مختلف افراد اس امر کا اقرار کرتے ہیں کہ وہ تنازعہ فیہ قوانین کے ذریعے فیصلہ معاملات میں اپنے اپنے جذبات کے تابع اور اپنی اپنی عقل کے پیچھے

لے اس مقام پر صرف انہی اشارات پر اکتفا کیا جاتا ہے تفصیل ان امور کی میری دوسری تصانیف "ابلیس و آدم"، "انسان نے کیا سوچا؟" اور "اسلام کیا ہے؟" میں ملے گی۔

چلنے کی بجائے، ان تسلیم کردہ اصولوں کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ جو شخص ان کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا معاشرہ اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ ان کے مطابق چلے۔ ظاہر ہے کہ ان اصولوں (قوانین) کو انسان کی تمدنی زندگی میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اس اہمیت کا تقاضا ہے کہ (i) ان اصولوں کے وضع کرنے میں کسی خاص فرد، خاص پارٹی یا خاص قوم کے جذبات کوئی دخل نہ ہو اور (ii) یہ اصول ایسے نہ ہوں کہ انھیں جب جی چاہے بدل لیا جائے۔

قرآن کہتا ہے کہ اس قسم کے اصول وضع کرنا عقل انسانی کے بس کی بات ہیں، **غیر متبدل قوانین** اس لئے کہ (انسانی معاملات میں) اس کی عقل جذبات سے خالی ہو نہیں سکتی۔ لہذا یہ اصول ایسے مقام سے ملنے چاہئیں جو انسانی جذبات سے بلند ہو اور جس کے نزدیک تمام انسان (کسی ایک ملک یا ایک دور کے انسان نہیں) بلکہ تمام انسان برابر ہوں۔ ظاہر ہے کہ ایسا مقام ذات خداوندی کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔

مستقل اقدار وہ ناقابل تغیر و تبدل اصول ہیں جو خدا کی طرف سے تمام نوع انسانی کی راہ نمائی کے لئے ملے ہیں تاکہ یہ اپنے فیصلے ان کے مطابق کریں۔ انسانی معاشرہ ان اصولوں کی عملی تنفیذ کے لئے اپنے اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق قرآنی قواعد و ضوابط مرتب کرے گا، لیکن ان اصولوں میں کسی قسم کے تغیر و تبدل یا حک و اضافہ کا مجاز نہیں ہوگا۔ جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے، یہ غیر متبدل اصول یا مستقل اقدار، وہ صفات خداوندی ہیں جنہیں (سمجھنے کی غرض سے) ”اخلاقی صفات“ کی اصطلاح سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

ہم نے اوپر کہا ہے کہ اس قسم کے غیر متبدل اصول مستقل اقدار وضع کرنا انسانی عقل کے بس کی بات نہیں۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ ان اصولوں کا سمجھنا اور سمجھنے کے بعد اس نتیجہ پر پہنچنا کہ یہ فی الواقعہ اپنے سچے میں سچے اور اپنے مقصد کو پورا کرتے ہیں، بھی عقل کی حد سے باہر ہے۔

قرآنی اصولوں کو سمجھنا قطعاً نہیں عقل انھیں سمجھ سکتی ہے لیکن اس کے لئے ایک ضروری

شرط ہے اور وہ یہ کہ جس طرح ایک سائنسٹ خارجی کائنات کا مشاہدہ اور مطالعہ عقل و بصیرت کی رُو سے معروضی طور پر (OBJECTIVELY) کرتا ہے اور اس پر اپنے جذبات و عواطف کو اثر انداز نہیں ہونے دیتا، اگر اسی طرح قرآنی اصولوں پر غور و فکر کیا جائے تو ان کی صداقت ابھر کر سامنے آ جاتی ہے۔ قرآن نے اپنے دعاوی کی صداقت کے پرکھنے کا طریق خود ہی بتا دیا ہے۔ سورہ یونس میں ہے۔

بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ ۖ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَاوِيلُهُ ۖ كَذَّبُوا

كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ

الظَّالِمِينَ ۝ (۱۰/۳۹)

پہلی بات اس میں یہ کہی گئی ہے کہ قرآنی دعاوی کی تخریب وہ لوگ کرتے ہیں جو علمی طور پر اس کے حقائق کا احاطہ نہیں کرتے۔ (لَمْ تُحِطُوا بِهَا عِلْمًا - ۲۴/۸۳)۔ یعنی قرآنی حقائق کے سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ جس سطح تک علم انسانی اُس خاص زمانے تک پہنچ چکا ہے، وہ علمی سطح انسان کے سامنے رہے۔ اس زمانے کی سطح تک اس لئے کہا گیا ہے کہ جوں جوں انسانی علم کی سطح بلند ہوتی جاتی ہے، قرآنی حقائق اسی نسبت سے بے نقاب ہوتے چلے جاتے ہیں۔

دوسری بات اس نے یہ کہی ہے کہ قرآنی حقائق پر غور کرنے والے مفکر کے لئے ضروری ہے کہ وہ تاریخ عالم کا مطالعہ کرے اور اقوام سابقہ کے احوال و کوائف کو سامنے لائے۔ وہ دیکھ لے گا کہ جس قوم نے قرآنی اصولوں کے مطابق زندگی بسر کی اس کا نتیجہ کیا نکلا اور جس نے ان کی خلاف ورزی کی اس کے عواقب کیا ہوئے۔ قرآن نے اس مقصد کے لئے تاریخ کے مطالعہ پر بار بار زور دیا ہے۔

اور تیسرا طریق یہ کہ قرآنی اصولوں کے مطابق معاشرہ متشکل ہونے دیا جائے۔ اس معاشرہ کے نتائج خود بخود بتا دیں گے کہ یہ اصول حق و صداقت پر مبنی ہیں یا نہیں۔ اسے استنتاجی طریق یا (PRAGMATIC TEST) کہتے ہیں۔

جب قرآنی حقائق پر اس انداز سے غور و فکر کیا جائے تو ان کی صداقتیں ایک ایک کر کے بے نقاب ہوتی چلی جائیں گی۔ لیکن (جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے) شرط یہ ہے کہ اس غور و فکر کو جذبات سے ملوث نہ ہونے دیا جائے۔ جب تک انسانی جذبات کو وحی کی راہ نمائی کے تابع نہ رکھا جائے حقیقت کبھی سامنے نہیں آ سکتی۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ امْتَبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ (۲۸/۵۰)۔ اس سے زیادہ راہ گم کردہ اور کون ہوگا جو خدا کی راہ نمائی کے بغیر اپنے جذبات کا اتباع کئے جاتا ہے۔

بہر حال، یہ حقیقت بھی ہمارے سامنے آگئی کہ وہ مستقل اقدار یا غیر متبدل خیر و شر کا مسئلہ اصول جن کے مطابق انسانی معاشرہ کو متشکل ہونا چاہیے، صفات خداوندی ہی پر موقوف ہیں۔ اس سے بھی اس امر کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ صفات خداوندی کے صحیح طور پر سامنے ہونے کی اہمیت کیا ہے۔

ہم نے پہلے کہا ہے کہ صفاتِ خداوندی کے صحیح تصور اور ان کے اسرارِ الحسی ہونے کے قرآنی مفہوم سے خیر و شر (GOOD AND EVIL) کا پیچیدہ ترین مسئلہ خود بخود حل ہو جاتا ہے۔ مختصر الفاظ میں یوں سمجھئے کہ جو کام انسانی ذات کی نشوونما، تقویت اور استحکام (INTEGRATION) کا موجب ہو، وہ عملِ خیر ہے اور یہ ظاہر ہے کہ یہ وہی اعمال ہو سکتے ہیں جو مستقل اقدار یا صفاتِ خداوندی کے مطابق ہوں۔ اور جو عمل انسانی ذات میں ضعف اور انتشار (DISINTEGRATION) پیدا کر دے وہ شر ہے (اور یہ ظاہر ہے کہ یہ وہی اعمال ہو سکتے ہیں جو مستقل اقدار کے خلاف ہوں)۔ دنیا میں خیر و شر کا یہی معیار ہے۔ اس سے بھی اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ صفاتِ خداوندی کا انسانی ذات سے کیا تعلق ہے اور ان کی اہمیت کیا۔

تصریحات بالا سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ خارجی کائنات کا کوئی گوشہ اور انسانی دنیا کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جو صفاتِ خداوندی سے غیر متعلق ہو۔ انسانی دنیا میں ایک فرد کی انفرادی زندگی ہو یا ہیئتِ اجتماعیہ انسانیہ، سب کی صحیح تشکیل و تکمیل، صفاتِ خداوندی کے قالب (PATTERN) میں ہوتی ہے۔ یہی صفاتِ فرد کی ذات کی نشوونما کے لئے معیارِ اعلیٰ بنتی ہیں اور انہی سے وہ غیر متبدل مصول متشکل ہوتے ہیں جن کے مطابق چلنے سے انسانی معاشرہ فردوں بد اماں ہو جاتا ہے انہی سے انسان کے حال کی سرفرازیاں وابستہ ہیں اور انہی سے اس کے مستقبل کی سر بلندیاں منسلک۔ ان سے الگ رہ کر زندگی کبھی انسانی سطح پر نہیں آ سکتی، حیوانی (بلکہ اس سے بھی اسفل) سطح پر رُک جاتی ہے۔

اس سے یہ ظاہر ہے کہ انسانی زندگی میں صفاتِ خداوندی کے صحیح علم و تصور کی اہمیت کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے ایمان باللہ پر اس قدر زور دیا ہے۔ (ایمان باللہ کے معنی ہی صفاتِ خداوندی پر یقینِ محکم کے ہیں) یہی وہ اساس ہے جس پر انسانی زندگی کی ساری عمارت استوار ہوتی ہے۔ یہی وہ بیج ہے جس سے اعمالِ حسنہ کا شجرِ طیب ثمر بار ہوتا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ

عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی

لہذا ایمان باللہ ہی وہ محور ہے جس کے گرد انسان کی تمام کائنات گردش کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے صفاتِ خداوندی کو اس وضاحت و صراحت اور تفصیل و تشریح سے بیان کیا ہے۔ چونکہ یہ چیز دنیا کے مذاہب و

افکار میں اور کہیں نہیں ملتی اس لئے قرآن کی تعلیم بے مثل و بے نظیر ہے اور چونکہ اس میں ان صفات کا مکمل تصور دے دیا گیا ہے اس لئے اس کے بعد کسی کتاب (غالباً کسی نبی یا رسول) کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔

آئندہ صفحات میں انہی صفاتِ خداوندی کا قرآنی بیان آپ کے سامنے آئے گا۔

— — — — — ﴿﴾ — — — — —

إِلَٰه

لُغَوِیٰ مَعْنٰی | لُغَوِیٰ طور پر اِلَٰه ، اِلَیْهِ ، یَا اِلَٰه کے معنی ہیں گھبرا کر کسی کی پناہ ڈھونڈنا یا متحیر ہونا اور اِلَٰه ، یَا اِلَٰه کے معنی ہیں کسی کو پناہ دینا، امان میں لینا۔ ان معانی کے اعتبار سے

اِلَٰه کے معنی ہوں گے ایک ایسی ہستی جس سے خطرات میں پناہ حاصل کی جائے جس سے مشکلات دور کرنے کی استدعا کی جائے اور جس کی عظمت و بلندی کے تصور سے انسان متحیر ہو جائے۔ بعض کا خیال ہے کہ یہ لفظ لَآءُ، یَلِیْہُ سے مشتق ہے جس کے معنی بلند مرتبہ ہونا اور نگاہوں سے پوشیدہ ہونا ہیں۔

بعض کہتے ہیں کہ اِلَٰه کے معنی ہیں وہ شخص غلام بن گیا اور اَللّٰہ کے معنی ہیں اس نے اسے غلام بنالیا۔ اس اعتبار سے اِلَٰه کے معنی ایسی ہستی ہوں گے جس کا غلبہ و اقتدار اختیار کیا جائے، جس کے قانون کی اطاعت کی جائے، جس کی محکومی اختیار کی جائے۔

آپ غور کیجئے کہ ذہن انسانی نے ”معبود“ کے جس قدر تصورات بھی قائم کئے ہیں ان میں مندرجہ بالا خصائص کسی نہ کسی شکل میں ضرور پائے جاتے ہیں۔ ان کا بلند و بالا ہونا، نگاہوں سے پوشیدہ ہونا، اس کے تصور سے حیرت زدہ ہو جانا، مشکلات سے گھبرا کر اس کی طرف مدد کے لئے رجوع کرنا، تذلل و تعبد سے اس کے سامنے جھکنا اور اس کے احکام کی اطاعت کرنا۔ بالفاظ دیگر، اِلَٰه وہ جامع لفظ ہے جو ”خدا“ کے ہر قسم کے تصور کو محیط ہے۔

قرآن نے ذاتِ خداوندی کے لئے اِلَٰہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ (تفصیل آئندہ عنوان میں ملے گی) یعنی اِلَٰہ خدا کی ذات کا نام ہے جس کی صفات کا تذکرہ قرآن کے صفحات پر درخشندہ تویہوں کی طرح بکھرا

ہوا ہے۔ مثلاً ہم کہتے ہیں اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، تو رحیمی اور کریمی، اللہ کی صفات ہیں۔ اس لفظ (اللہ) کے متعلق اکثر کا خیال یہی ہے کہ یہ دراصل آل، اللہ کا مرتب ہے۔ کثرت استعمال سے اللہ کا ہمزه (الف) گر گیا اور لام، لام میں مدغم ہو گیا۔ اس طرح آل، اللہ سے اللہ بن گیا۔ عربی زبان میں اسم نکرہ آل لگا دینے سے معرفہ بن جاتا ہے۔ اس اعتبار سے اللہ کے معنی ہوں گے وہ خاص اللہ جس کا تصور قرآن نے پیش کیا ہے۔

قرآنی تعلیم کا نقطہ ماسک ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ یعنی کائنات میں کوئی ایسی ہستی، کوئی ایسی قوت نہیں جسے اللہ تسلیم کیا جائے، ایسی ہستی ایک ہی ہے جسے قرآن نے اللہ کہہ کر پکارا ہے۔ بالفاظ دیگر، اس کے معنی یہ ہوتے کہ کائنات میں صرف اللہ کا قانون ایسا ہے جس کی اطاعت اختیار کی جائے، جس سے سامان حفاظت طلب کیا جائے، جسے تمام مشکلات و مصائب کے لئے سپر بنایا جائے۔ اس کا یہ قانون اس قدر بلند و بالا اور غلبہ و اقتدار کا مالک ہے کہ اس کی عظمت و رفعت کے تصور سے انسان ورطہ حیرت میں گم ہو جاتا ہے۔ اس اعتبار سے دیکھئے تو اللہ ایک نہج سے خدا کی ذات کا تصور سامنے لاتا ہے اور دوسرے نہج سے یہ اس کی صفت بھی ہے۔ ہم نے آغاز سخن اللہ سے اسی لئے کیا ہے کہ اس کے بعد خدا کا اسم ذات (اللہ) سامنے آجائے اور پھر اس ذات کی صفات، ایک ایک کر کے، وجہ نورانیت قلب و نگاہ بنتی چلی جائیں۔

ہم نے اوپر کہا ہے کہ قرآنی تعلیم کا بنیادی نقطہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہے۔ اس کلمہ کے دو حصے ہیں۔ ایک سلبی یعنی اس امر کا یقین اور اس حقیقت کا اعتراف کہ دنیا میں کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جس کے سامنے جھکا جائے، جس کی اطاعت اختیار کی جائے، جسے آقا تسلیم کیا جائے اور اپنی حاجات کا قبلہ مقصود سمجھا جائے۔ یہ نفی کا پہلو ہے۔ یہ اس تعلیم کا تحریری گوشہ ہے۔ یعنی ”معبودیت“ کے متعلق جو کچھ پہلے سے ذہن میں ہے اسے بھلا دیا جائے اور جب اس طرح زمین صاف ہو جائے تو اس پر ایک نئی عمارت تعمیر کی جائے۔ یہ ایجابی پہلو ہے۔ یعنی تمام قوتوں کے انکار کے بعد اس امر کا اقرار کہ ایک اور صرف ایک قوت ایسی ہے جس کی اطاعت کرنا ضروری اور جس کے سامنے ٹھکانا زیادہ ہے، یعنی اللہ۔ اس طرح تمام قوتوں کو راستے سے ہٹا کر خدا سے بندے کا براہ راست تعلق پیدا کر دینا، قرآن کریم کی بنیادی تعلیم ہے اور چونکہ قرآن کریم کی اصولی تعلیم کوئی نئی تعلیم نہیں بلکہ وہی ازلی بیغام ہے جو شروع سے

مختلف انبیائے کرام کی تعلیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آرہا ہے، اس لئے ہر رسول اسی پیغام کی تجدید کرتا رہا۔ مثلاً حضرت نوحؑ کے متعلق ہے۔

لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَتَّقُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ (۲۳/۲۳، ۴/۵۹)

یقیناً ہم نے نوح کو اس قوم کی طرف بھیجا۔ اس نے کہا کہ اے میری قوم! صرف اللہ کی عبادت اختیار کرو۔ تمہارے لئے اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔

حضرت نوحؑ کے بعد آنے والا رسول۔

فَاَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ اَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ
إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۚ (۲۳/۳۲)

پھر ہم نے قوم نوح کے بعد دوسری قوموں کا دور پیدا کیا۔ ان میں انہی میں سے رسول بھیجا (جو یہ تعلیم دیتا تھا کہ) اللہ کی عبادت اختیار کرو۔ اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں۔ کیا تم تقویٰ نہیں اختیار نہیں کرو گے؟

حضرت ہودؑ

قَالَ يَتَّقُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۚ (۱۱/۵۰، ۴/۸۵)

کہا کہ اے میری قوم! صرف اللہ کی عبادت اختیار کرو۔ اس کے سوا تمہارے لئے کوئی الہ نہیں۔ کیا تم تقویٰ نہیں اختیار کر دے گے؟

حضرت صالحؑ

قَالَ يَتَّقُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ (۱۱/۸۴، ۴/۸۵)

کہا کہ اے میری قوم! صرف اللہ کی عبادت اختیار کرو۔ اس کے سوا تمہارے لئے کوئی الہ نہیں۔

حضرت شعیبؑ

قَالَ يَتَّقُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ (۱۱/۸۴، ۴/۸۵)

لہ ہم اوپر دیکھ چکے ہیں کہ الہ ایک جامع لفظ ہے جس کا ترجمہ کسی ایک لفظ سے نہیں ہو سکتا۔ اس لئے ہم ان آیات میں الہ کا ترجمہ نہیں کریں گے بلکہ اس کی جگہ الہ ہی لکھیں گے۔

کہا کہ اے میری قوم! صرف اللہ کی عبودیت اختیار کرو۔ اس کے سوا تمہارے لئے کوئی الہ نہیں۔
حضرت الیاسؑ۔

اَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ اَحْسَنَ الْخَالِقِينَ ؕ اللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ
اَبَائِكُمْ اَوَّلٰیٰیْن ۝ (۱۲۵-۱۲۶/۱۲)

کیا تم لوگ بعل (دیوتا) کو خدا بنا رہے ہو اور خدا کے حقیقی کو چھوڑ رہے ہو جو احسن الخالقین ہے؟
یعنی اللہ کو جو تمہارا اور تمہارے آباؤ اجداد کا رب ہے

حضرت یعقوبؑ نے اپنے آخری وقت میں یہی اقرار اپنے بیٹوں سے لیا۔

اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ اِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ لَا اِذْ قَالَ لِبَنِيهِ
مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْۢ بَعْدِیْ ؕ قَالُوْا كَعْبَدُ الْهٰٓكَ وَ اِلٰهَ اَبَائِكَ
اِبْرٰهِيْمَ وَ اِسْمٰعِيْلَ وَ اِسْحٰقَ اِلٰهًا وَّاحِدًا ۖ وَنَحْنُ لَهُ
مُسْلِمُوْنَ ۝ (۱۲۳/۲)

کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کا آخری وقت آیا اور اس نے اپنے بیٹوں سے پوچھا تھا
کہ تم میرے بعد کس کی عبودیت اختیار کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تیرے والد ابراہیمؑ اور
اسماعیلؑ و اسحاقؑ کے الہ کی عبودیت اختیار کریں گے۔ وہی الہ جو ایک ہے اور ہم اسی کے
احکام و قوانین کے سامنے تسلیم خم کئے ہوئے ہیں۔

حضرت ذوالنونؒ۔

وَ ذَا النُّونِ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ اَنْ لَّنْ نُّعِدَّ عَلَيْهِ فَنَادٰۤی
فِی الظُّلُمٰتِ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّیْ كُنْتُ
مِنَ الظَّٰلِمِيْنَ ۝ (۲۱/۸۷)

اور ذوالنونؒ انجھلی والا یونسؑ جب (اپنی قوم سے) خفا ہو کر چل دیا اور اس نے خیال کیا کہ ہم (اے
اللہ) اس طرح چلے جانے پر (دار و گیر نہ کریں گے) لیکن جب اس بحالت تنگ ہوئی تو اس نے
(مایوسی کی) تار بیکوں میں پکارا کہ خدایا! تیرے سوا کوئی الہ نہیں۔ تو انسانوں کے خود ساختہ تصورات سے
بہت دُور ہے۔ میں بے شک اپنے آپ پر زیادتی کر بیٹھا ہوں۔

حضرت موسیٰؑ نے بھی اپنی قوم سے یہی کہا جب انھوں نے درخواست کی کہ انھیں پرستش کے لئے ایک بت بنوادیں۔

قَالَ أَغَيْرُ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ
(۴/۱۳۰)

کہا کہ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو تمہارا الہ بخیر نہ کر دوں! حالانکہ اس نے تمہیں تمہاری قوم پر اقوام پر فضیلت دی ہے۔

اس لئے کہ انھیں بارگاہِ صمدیت سے جلوہ گاہِ طور پر بھی ارشاد ہوا تھا۔

اِنْتَبِخْ اَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اَنَا فَاَعْبُدْنِي وَاَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي
(۲۰/۱۳۲)

(اے موسیٰ) یقیناً میں ہی اللہ ہوں۔ میرے سوا کوئی الہ نہیں۔ پس میری ہی عبادت اختیار کر۔

اور میرے قانون اور نظام کو غالب رکھنے کے لئے نظامِ صلوة قائم کرو۔

یہی تعلیم حضرت عیسیٰؑ کی تھی جس کا اقرار وہ خدا کے حضور کریں گے۔

وَ اِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ
اَتَّخِذُونِي وَاُقْبَى الْهٰٓئِلِ سِجِّ دُوْنِ اللَّهِ..... اِنَّكَ اَنْتَ
عَلَامُ الْغُيُوْبِ ۝ (۵/۱۱۶)

جب اللہ کہے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم کیا تم نے ان لوگوں سے (جو تیرے متبع ہونے کے مدعی ہیں) کہا تھا کہ خدا کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لو؟ تو وہ کہے گا (معاذ اللہ تیری ذات اس سے بلند ہے۔ یہ میرے لئے کب نہ بیا تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کا کہنے کا مجھے کوئی حق نہیں تھا؟ اگر میں نے کوئی ایسی بات کہی ہوتی تو وہ تجھ سے کیسے مخفی رہ سکتی تھی تو تو میرے دل کی بات تک بھی جانتا ہے۔ البتہ جو کچھ تیرے مخصوص علم میں ہے میں اسے نہیں جانتا۔ تو (فاصلہ اور) غیب سب باتوں کا جانتے والا ہے۔

قرآن کریم کی تعلیم | یہی تعلیم محفوظ اور مکمل شکل میں نبی اکرمؐ کی وساطت سے تمام انواع و اقسام کی انسانیت تک پہنچائی گئی۔ فرمایا۔

أَيْتُكُمْ لَتَشْهَدُنَّ أَنَّ مَعَ اللَّهِ الْهَقَّةَ أُخْرَى طُكُلُ زَوَّ أَشْهَدُ
 كُلُّ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ وَ إِنَّمَا بَرَّيْ مِمَّا تُشْرِكُونَ ۝ (۶/۱۹)
 کیا تم (سچ صحیح) اس امر کی شہادت دیتے ہو (یقین رکھتے ہو) کہ اللہ کے ساتھ دوسرے الہ بھی ہیں؟
 (اے رسول!) کہو کہ میں تو ایسی شہادت نہیں دیتا۔ (میری شہادت تو یہ ہے) کہ اللہ وہی اکیلا ہے
 اور میں یقیناً تمہارے شرک سے بری ہوں۔

سورہ توبہ میں ہے کہ

فَإِنْ كُنْتُمْ تَوَدُّوا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ
 هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۝ (۹/۱۲۹)
 اگر یہ لوگ (حق و صداقت سے) اعراض کریں تو کہہ دو کہ میرے لئے اللہ (کا ہمارا) کافی ہے۔
 اس کے سوا کوئی دوسرا الہ نہیں۔ میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔

سورہ رعد میں ہے۔

قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ مَتَابِ ۝ (۱۳/۲)
 کہو کہ وہ میرا رب ہے۔ اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف میں
 رجوع کرتا ہوں۔

یہ تسلیم بذریعہ وحی نازل ہوئی تھی۔

قُلْ إِنَّمَا يُوحِي إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ
 مُسْلِمُونَ ۝ (۲۱/۱۰۸)

کہو کہ مجھ پر یہ وحی ہوئی ہے کہ یقیناً تمہارا معبود (وہ) الہ واحد ہے۔ تو کیا تم اس کے قوانین کے
 سامنے جھکتے ہو یا نہیں!

اسی وحی کا دوسری جگہ یوں ذکر ہے۔

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحِي إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ
 وَاحِدٌ ۝ (۲۱/۴)

کہو کہ میں تو یقیناً تمہارے جیسا ایک انسان ہوں۔ مجھ پر یہ وحی ہوئی ہے کہ یقیناً تمہارا معبود

وہی الہ واحد ہے۔

پھر فرمایا۔

قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ مَّا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ
الْقَهَّارُ ۝ (۳۸/۶۵)۔

کہتے کہ میرا منصب تو یہ ہے کہ میں تمہیں اس حقیقت سے متنبہ کر دوں کہ تم جس روش پر چلے
جا رہے ہو اس کا نتیجہ تمہاری تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ہوگا اور اس کے ساتھ ہی تمہیں
اس حقیقت سے بھی آگاہ کر دوں کہ اللہ واحد قہار کے سوا کوئی الہ نہیں۔

اسی تعلیم پر ان الفاظ میں زور دیا گیا ہے۔

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (۳۶/۱۹)
پس یاد رکھو اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔

دوسری جگہ ہے۔

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَ عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۝ (۶۲/۱۳)
اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں اور ایمان رکھنے والے اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔

یہ تو الگ الگ رسولوں کا ذکر تھا۔ مجموعی طور پر فرمایا۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا
أَنَا فَاعْبُدُونِ ۝ (۲۱/۲۵)۔

ہم نے تم سے پہلے بھی کوئی رسول نہیں بھیجا جس پر یہ وحی نہ کی ہو کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں۔ پس
میری ہی عبودیت اختیار کرو!

یہ ہے وہ تعلیم جس کا سرچشمہ ہدایت خداوندی ہے۔ اس تعلیم میں جو تحریکیاں واقع ہوئیں وہ سب ذہن انسانی
کی پیدا کردہ تھیں۔ اس تعلیم کے حقیقت ثابتہ ہونے پر خود خدا شاہد ہے، اس کے فرشتے شاہد ہیں اور وہ صاحبان
علم شاہد ہیں جو دنیا میں نظام عدل قائم کرتے ہیں۔

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ
قَائِمًا بِالْقِسْطِ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ (۳/۱۸)۔

اللہ اس پر شاہد ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں اور ملائکہ اور صاحبانِ علم : عدل پر قائم رہتے ہوئے (ان کی بھی یہی شہادت ہے کہ) اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ وہ غلبہ و حکمت والا ہے۔

حقیقی اللہ کا پاکیزہ تصور قرآن کے اندر ملتا ہے
 وَ إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ ۖ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ۝ (۲/۱۶۳)
 اور تمہارا الہ.... وہی الہ واحد ہے۔ اس کے سوا کوئی الہ.... نہیں اور وہ رحمان اور رحیم ہے۔
 وہ الہ جس کے متعلق ارشاد ہے۔

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ عِلْمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ ۖ
 وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ (۲۲-۲۴/۵۹)

اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، غیب و شہادت (حاضر و غائب) کا جاننے والا، رحمن و رحیم، ساری کائنات اس کی ملکیت ہے۔ اس کے اقتدار اور علم کی وسعتیں لا انتہا ہیں۔ اس کی ذات مکمل ترین اور ہر نقص سے پاک ہے۔ وہ کائنات کو تحریر و قوتوں کے اثرات سے محفوظ رکھتا ہے اور امن کا ضامن ہے۔ کوئی شے اس کے حیطہ اقتدار سے باہر نہیں۔ وہ بڑے غلبہ اور تسلط کا مالک ہے۔ اس نے ہر شے کو اپنے قوانین کے ساحلوں میں محصور کر رکھا ہے اور ہر قسم کی کبریا ئی اسی کو حاصل ہے۔ وہ اس سے بہت دُور ہے کہ کسی قوت کو اس کا ہمر قرار دیا جائے۔

وہ خدا ہر شے کا خالق ہے۔ ہر شے کو حشو و زوائد سے پاک کر کے ایک متعین صورت عطا کرتا ہے۔ غرضیکہ تمام بلند و بالا صفات، انتہائی اعتدال کے ساتھ، اس کی ذات میں مجتمع ہیں کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ ہے، سب اس کے مقرر کردہ پروگرام کی تکمیل کے لئے سرگرم عمل ہے۔ وہ ہر قسم کے غلبہ کا مالک ہے اور اس کا غلبہ حکمت پر مبنی ہے۔

وہ الہ جس کی صفات یہ ہیں۔

أَعْلَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۖ وَ هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ۝

(۲/۲۵۵ : ۳/۲)

اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ زندہ ہے اور اس کی زندگی کے لئے فنا و زوال نہیں، القيوم

ہے یعنی ہر شے اس کے حکم سے قائم ہے اور وہ اپنے قیام کے لئے کسی کا محتاج نہیں (نہ اس کی آنکھ کے لئے اور نہ گھٹنے نہ اداغ کے لئے) نیند کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ ہے سب اسی کی ملک ہے۔ ایسا کون ہے جو اس کے حضور اس کے قانون کے خلاف کسی کے ساتھ کھڑا ہو سکے؟ (جو کچھ انسان کے سامنے ہے وہ اسے بھی جانتا ہے اور جو کچھ اس کے پیچھے ہے وہ بھی اس کے علم سے باہر نہیں اور) انسان یا تمام کائنات اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر یہ کہ جتنا (علم وہ دنیا) چاہے۔ اس کا علم و اقتدار ساری کائنات کو محیط ہے اور ان کی نگرانی اور حفاظت اس پر کچھ بھی گراں نہیں گزرتی۔ اس کی ذات بڑی عظیم المرتبت ہے۔

انسان معبود اسے بناتا ہے جس کے متعلق سمجھتا ہے کہ اسے کچھ اختیار اور قوت حاصل ہے اور قرآن کریم اس تصور ہی کو جڑ بنیاد سے اُکھیر دیتا ہے کہ خدا کے سوا کسی کو اساسی طور پر کوئی اختیار اور اقتدار حاصل ہے۔ لہذا جب خدا کے سوا کسی کو کوئی اختیار و اقتدار ہی حاصل نہیں تو اس کے سوا کوئی معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا:

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَ أَبْصَارَكُمْ وَ خَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ ؕ أُنْظُرْ كَيْفَ تُصَوِّرُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصُدُّونَ ۝ (۶/۴۶)

کہو کہ کبھی تم نے اس پر بھی غور کیا کہ اگر اللہ تمہاری سماعت اور بصارت چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون ایسا اللہ ہے جو تمہیں یہ پھر دیدے؟ دیکھو ہم کس طرح دلائل کو مختلف پہلوؤں سے پھیر پھیر کر لاتے ہیں لیکن یہ لوگ پھر بھی حقیقت سے روگرداں رہتے ہیں۔

ہم نے اس مقام پر اللہ حقیقی کی صرف چند صفات کا اجمالی ذکر کیا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کا تفصیلی ذکر آئندہ صفحات میں سامنے آجائے گا اس لئے اس عنوان میں ان تفصیل کا دیا جانا ضروری نہیں۔ اس مقام پر اتنا اور واضح کر دینا ضروری ہے کہ قرآن کا اللہ حقیقی تمام نوع انسانی کا اللہ ہے۔

إِلَٰهُ الْمَنَاسِ ۝ (۱۱۴/۳)

تمام نوع انسانی کا اللہ !

وہ بلا لحاظ رنگ، نسل، قوم، ملک، سب کا ایک خدا ہے اور جب اللہ ایک ہے تو تمام نوع انسانی ایک برادری ہے جس میں نسلی یا وطنی تفریق کوئی دخل نہیں ہو سکتا۔ اس عالمگیر برادری اور اخوت بشری کا تصور قرآن

کریم کے اللہ کے تصور سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ بات بھی قرآن کریم ہی نے بتائی ہے کہ تمام نوع انسانی کی تخلیق نفس واحد سے ہوئی ہے (۳۹/۶) اور تمام انسان ایک عالم گیر برادری کے افراد ہیں جن میں قدر مشترک رشتہ توحید ہے۔ (تفصیل ان امور کی اپنے مقام پر ملے گی)۔

عقل و بصیرت سے مخاطب | قرآن کریم کا انداز نہیں کہ وہ کسی عقیدہ کو عقل و بصیرت کے خلاف منوائے وہ ہمیشہ عقل صحیح اور قلب سلیم سے اپیل کرتا ہے۔ اس نے جب ایک اللہ کی طرف دعوت دی تو اس لئے نہیں کہ وہ (نعوذ باللہ) دو سکرم مذاہب یا دیگر اقوام کے خداؤں کی پرستش ہوتے دیکھ نہیں سکتا تھا، بلکہ اس لئے کہ یہ حقیقت ہے کہ اللہ صرف ایک ہی ہو سکتا ہے۔

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ۖ فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ
الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ۝ (۲۱/۲۲)

اور زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ اور اللہ بھی ہوتا تو یہ ارض و سما (سلسلہ کائنات) درہم برہم ہو جاتا۔ وہ تمام قوتوں کا مالک ہے۔ لہذا، یہ لوگ اللہ کا جو تصور اپنے ذہن سے تراشتے ہیں وہ اس سے بہت بلند و بالا ہے۔

اس اجمال کی تفصیل دوسری جگہ یوں بیان کی گئی ہے۔

مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ ۚ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَذَّهَبَ
كُلُّ إِلَهٍ مِمَّا خَلَقَ ۚ لَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا
يَصِفُونَ ۝ (۲۳/۹۱)

اور اللہ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور اللہ ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر اللہ اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا اور ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتا۔ سو اللہ بلند ہے ان باتوں سے جو لوگ اس کی نسبت بیان کرتے ہیں۔

بظاہر یہ ایک مختصر مافقہ ہے لیکن معنوی اعتبار سے اس کے اندر حقائق کی ایک دنیا پوشیدہ ہے۔ نظام عالم کے ربط و ضبط پر بادلتی تدبیر حقیقت بے نقاب ہو جائے گی کہ یہ عظیم الشان سلسلہ ایک خاص نظام کے ماتحت چل رہا ہے اور اس میں عقل و مشینری کے ہرزوں میں ایک خاص یک جہتی اور باہمی تعلق ہے۔ یہ ہوشیار کاغذ

اس نظم و نسق کے ساتھ چل ہی نہیں سکتا تاوقتیکہ اس کو قابو (CONTROL) میں رکھنے والی طاقت ایک نہ ہو۔ مختلف ارادوں والی دو قوتوں کی موجودگی میں یہ نظام ایک لمحہ کے لئے بھی نہیں چل سکتا۔ سورج کی رفت ارادہ گردش میں ایک ثانیہ کے ہزارویں حصہ کا بھی فرق پڑ جائے تو نظام شمسی ایک آن واحد میں درہم برہم ہو جائے۔ سائنس کے انکشافات نے یہ حقیقت واضح کر دی ہے کہ اس سلسلہ کائنات کی جو چیزیں بظاہر ایک دوسرے سے الگ تھلگ، غیر متعلق اور آزاد نظر آتی ہیں، وہ بھی درحقیقت ایک دوسرے سے پیوست اور باہمی مربوط و منوط ہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ اگر کہیں دو یا دو سے زیادہ مستقل بالذات اور بالارادہ قوتیں اپنے اپنے اختیار ارادہ سے اس نظام عالم کا بندوبست کریں، تو نتیجہ دو عملی ہوگا: قرآن کریم نے اس نتیجہ کے لئے ایک لفظ کفسد استعمال کیا ہے جس کے اندر ”دو عملی“ یا طوائف الملوکی کی صحیح تصویر موجود ہے۔ جب کسی نظام کی سرکڑی اپنی اپنی جگہ ٹھیک طور پر سرگرم عمل ہو تو وہ نظام اعتدال پر ہوتا ہے اور حالت اعتدال کے نہ ہونے کا نام فساد ہے جس میں وہ نظام درہم برہم اور پریشان دہرا گندہ ہو جاتا ہے اور اس کے مختلف پُرزوں میں باہمی ربط و ضبط نہیں رہتا۔ یہ فساد ایک سے زیادہ ارادوں کے کارفرما ہونے سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر انجن میں دو مختار کل ڈرائیور ہوں تو ان کے اپنے اپنے ارادوں کو عمل میں لانے سے جو نتائج پیدا ہوں گے ان کے تصور سے کفسد تا کی تفسیر سمجھ میں آجائے گی۔ مختلف خداؤں کا تصور (خواہ وہ مستقل بالذات ہوں جیسے اہرمن ویزوال یا ایک برہما کے مختلف کارندے ہوں جیسے دیوی، دیوتا یا اس کی قوتوں کے مختلف مظاہر ہوں، جیسے شو، وشنو وغیرہ) ذہن انسانی کے عہد طفولیت کی یادگار ہے جب یہ سمجھا جاتا تھا کہ نظام عالم کے مختلف شعبوں میں کوئی باہمی ربط و ضبط نہیں بلکہ وہ الگ الگ کام کرتے ہیں، ہوائیں اپنی قوت سے چلتی ہیں اس لئے دیوتا کی ضرورت ہے۔ بارش اپنے زور سے ہوتی ہے اس لئے اندر دیوتا کی ضرورت ہے۔ پیدائش، زندگی، موت سب کے لئے الگ الگ خداؤں کی ضرورت ہے۔ لیکن عقل انسانی نے اپنی بلوغت کو پہنچ کر مشاہدات و تجربات سے جب کائنات میں یہ کیفیت دیکھی کہ

لہو خورشید کا شپکے اگر ذرے کا دل چیریں

تو اب اس عقیدہ کی کہاں گنجائش ہے کہ نظام عالم ایک سے زیادہ ارادوں کے ماتحت چل رہا ہے؟ قرآن کریم نے جو حقائق کو علم و بصیرت کی کسوٹی پر پرکھتا اور جہل اور توہم پرستی کو مٹاتا ہے، بتایا کہ وہ ذات غیر محدود قوتوں اور لامتناہی اختیارات کی مالک ہے اور اسے اس چیز کی احتیاج نہیں کہ مختلف ایجنٹ اور کارندے اس کے

دست و بازو بنیں اور نظم و نسق عالم میں مختلف شعبوں کے انچارج ہو کر اس کا ہاتھ بٹائیں۔ عالم طبعی سے قطع نظر اگر انسان کی تمدنی، عمرانی اور معاشرتی زندگی کو دیکھا جائے تو وہاں بھی متعدد ”خداؤں“ کے عقیدہ سے جو فساد رونما ہوتا ہے، دورِ حاضر اس کی بہترین یا بدترین مثال ہے۔ یہ تمام فتنہ و فساد اور عدم اطمینان و فقدان سکون کی آگ اس لئے بھڑک رہی ہے کہ انسانوں نے الگ الگ ”معبود“ تراش رکھے ہیں اور ایک کا ”معبود“ دوسرے سے برسرِ پیکار ہے۔ (ان خداؤں کی تفصیل آگے آئے گی) الگ الگ ”معبودوں“ کی جگہ ایک الہ حقیقی کو مرکز بنائیے، پھر دیکھئے کہ یہ تمام فساد امن میں تبدیل ہو جاتا ہے یا نہیں۔ فساد تو اس لئے ہے کہ ذہن انسانی نے ایک سے زیادہ الہ تجویز کر رکھے ہیں۔ ایک قوم کا ”الہ“ دوسری قوم کو جینے نہیں دیتا۔ ایک ملک کا ”خدا“ دوسرے ملک والوں کو کھائے جا رہا ہے۔ ہر ”الہ“ اپنی ”مخلوق“ اور اپنے گروہ کو لے کر ایک دوسرے پر چڑھائی کر رہا ہے۔ ہر جگہ فساد ہی فساد ہے۔ اعتدال کا کہیں نام نہیں۔ انسان جس عالمگیر مواخات کی تلاش میں سرگرداں ہے اس کا سرِ اخ صرف اسی عقیدہ میں ملے گا کہ تمام ممالک اور اقوام کا، یعنی جملہ انسانوں کا، خدا صرف ایک خدا ہے اور یہ کہ ساری دنیا کو اسی کے قوانین کے ماتحت چلنا چاہیئے۔ قرآن کریم نے شرک کی سفید مخالفت اسی وجہ سے کی ہے کہ شرک سے کوئی نظام اپنی اصلی حالت پر قائم نہیں رہ سکتا۔ تاکید پر تاکید ہے کہ خدا کے ساتھ کوئی اور الہ تجویز نہ کرو۔“

وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ۚ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ
مُّبِينٌ ۝ (۵۱/۵۱)

اور اللہ کے ساتھ کوئی الہ مت بناؤ۔ یقیناً میں اس کی طرف سے تمہیں صاف صاف
آگاہی دینے کے لئے آیا ہوں۔

اس لئے کہ کائنات کی ہر شے تغیر پذیر اور فنا آشنابے فلہذا ان میں سے کوئی شے بھی اس قابل نہیں کہ وہ نظام کائنات کو مستقلاً ایک پنج پر چلا سکے۔

وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ قَدْ
كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ۚ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ
تَرْجَعُونَ ۝ (۲۸/۸۸۱)

اور اللہ کے ساتھ دوسرا الہ مت پکارو۔ اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اس کی ذات کے سوا

ہر شے تغیر پذیر ہے۔ حکومت صرف اسی کی ہے اور ہر شے کی گردش اسی کی طرف ہے۔ دنیا میں کوئی قوت ایسی نہیں جو اس کی حکومت اور اختیار میں شریک ہو۔ کائنات میں قانون صرف اسی ایک کا کارفرما ہے۔

أَمْرٌ لَهُمُ الرَّهْمَةُ غَيْرُ اللَّهِ ط مَبْنَحَنَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝ (۵۲/۳۳)

کیا ان کے لئے اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے۔ اللہ ان کے شرک سے بلند ہے۔

عقیدہ توحید پر تعجب | چونکہ تمام قوتوں کو ایک ذات میں مرکوز کر دینے کا اعتقاد نظمِ عالم اور ہم آہنگی، کائنات کی حقیقت پر مبنی تھا اور یہ حقیقت ذہنِ انسانی کو ایک نئی چیز معلوم ہوتی تھی اس لئے ان کے سامنے جب یہ عقیدہ پیش کیا گیا تو انہوں نے بے حد تعجب کا اظہار کیا (اور ایسی حقیقت کون سی ہے جسے علم و بصیرت نے انسان کے سامنے پیش کیا ہو اور جہل اور توہم پرستی نے اس سے ابا رہ نہ کیا ہو؟) وہ حیرت سے کہتے۔

أَجْعَلُ الْوِلَهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا ۝ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجَابٌ ۝ (۳۷/۵)

ہیں! یہ کہتا ہے کہ یہ مختلف قوتوں کے مالک، دیوی، دیوتا سب باطل ہیں۔ یہ تمام قوتیں ایک ذات میں مرکوز ہیں اس لئے اللہ وہی ایک ہے۔ اتنی بے حد و شملہ قوتیں صرف ایک ذات میں مرکوز! یہ تو بڑی تعجب انگیز بات ہے۔

اور اس عقیدہ کو (نعوذ باللہ) ایک مہمل شے سمجھ کر حقارت کی مہنسی بنتے تھے۔

إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ۝ (۳۴/۲۵)

یہ ہیں وہ کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں تو تکبر کیا کرتے تھے۔

اور اس کے پیش کرنے والے کو (معاذ اللہ) دیوانہ بتلاتے تھے۔

وَيَقُولُونَ آيُنَا لَنَنَازِلُهُنَّ لَشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ ۝ (۳۷/۳۶)

اور کہتے ہیں کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک شاعر مجنون کے کہنے پر چھوڑیں۔

لیکن قرآن کریم نے اس انکار و اعراض کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ اس لئے کہ اسے یقین تھا کہ علم و عقل کی ترقی کے بعد جب انسان کے سامنے کائنات کے راز کھلیں گے تو وہ خود بخود اس حقیقت کو ماننے پر مجبور ہو جائے گا کہ اس نظام کے پیچھے صرف ایک ہی مشیت کارفرما ہو سکتی ہے۔ کارگر کائنات کے اس حسن و ضبط کے ساتھ

چلنے کے لئے وحدتِ قانون ناگزیر ہے۔

الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۝ (۱۵/۹۹)

جو لوگ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود تجویز کرتے ہیں انہیں بہت جلد معلوم ہو جائیگا کہ حقیقت کیا ہے؟

اسی لئے قرآن کریم کا دعویٰ ہے کہ جو لوگ ایک سے زیادہ معبودوں کے قائل ہیں ان کے پاس اس دعوے کی تائید میں کوئی دلیل نہیں۔

أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ إِلَهًا ۖ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ ۖ (۳۱/۲۳)

کیا انہوں نے اللہ کے علاوہ اور معبود اختیار کر رکھے ہیں! کیسے کہ تم اپنے اس عقیدہ کی تائید

میں اپنی دلیل لاؤ۔

اس آیت میں برہان طلب کی گئی۔ لیکن یہ ایک انداز ہے یہ کہنے کا کہ ان کے پاس کوئی برہان نہیں، جیسا کہ دوسری جگہ ہے۔

وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ۖ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ ۖ (۲۳/۱۱۴)

اور جو شخص اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ پکارتا ہے تو اس کے پاس (اس عقیدہ کے اثبات میں)

کوئی دلیل نہیں ہو سکتی۔

نیز یہ بھی بتا دیا کہ چونکہ اس عقیدہ کے مدعیوں کے پاس کوئی دلیل و برہان نہیں اس لئے حقائق منکشف ہونے پر انہیں احساس ہو گا کہ وہ کتنی بڑی غلطی میں گرفتار تھے اور اس شکست پندار سے اس وقت انکی جو کیفیت

ہو گی وہ محتاج بیان نہیں۔ بشرک کی حقیقت انسان پر

شُرک سے انسان کی ذلت و رسوائی اس وقت کھلتی ہے جب وہ اپنی عظمت اور جوہر ذاتی کی قیمت

سے واقف ہو جاتا ہے۔ اس وقت اسے معلوم ہوتا ہے کہ ان حقیر چیزوں کو خدا بنا کر اس نے اپنے آپ کو کس قدر

ذلیل بنا رکھا تھا۔ اسی لئے فرمایا۔

لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُومًا ۖ (۱۱۴/۲۳)

خدا کے ساتھ کوئی دوسرا الہ تجویز نہ کر ورنہ ایسے ہو رہو گے کہ ہر طرف سے نفرت کے مستحق اور

ہر طرف سے راندہ و دراندہ۔

دوسری جگہ ہے۔

وَأَوْ تَجْعَلُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا

(۱۴/۳۹)

اور خدا کے ساتھ دوسرا الہ امت اختیار کرے ورنہ ملامت کا مستحق اور ٹھکرایا ہوا جہنمی زندگی بسر کرے گا۔

سورہ شعراء میں ہے۔

فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونُ مِنَ الْمُعَذِّبِينَ ۚ (۲۶/۲۳)

اور اللہ کے ساتھ دوسرا الہ امت پکارا ورنہ تو ان میں سے ہو جائے گا جو زندگی کی خوشگوازیوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔

سورہ ق میں ہے۔

الَّذِينَ جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ

الشَّدِيدِ ۝ (۵۰/۲۶)

جو اللہ کے ساتھ اور الہ بنا لیتا ہے اسے شدید عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے۔

عباد الرحمن، خدا کے بندے، کبھی کسی دوسرے کے سامنے نہیں جھکتے اس لئے کہ وہ اپنی ذات کی عظمت کا گاہ ہوتے ہیں۔

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ (۲۵/۶۸)

وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ اور الہ تجویز نہیں کرتے۔

استبداد کی قوتیں | ان عباد الرحمن کی مثال میں اصحاب کہف کو پیش کیا گیا ہے، جنہوں نے ہتھیہ کر لیا تھا کہ وہ خدا کے سوا کسی دوسرے کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ استبداد بھلا ایسے جذبہ کی پرورش ہوتے کب دیکھ سکتا تھا اور ارباب مذہب اپنے ”خداؤں“ کے خلاف اس قسم کا نعرہ بغاوت کب گوارا کر سکتے تھے؟ اس لئے انھیں جن خطرات اور صعوبات کا مقابلہ کرنا پڑا ہوگا، ظاہر ہے۔ بہر حال نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بستی کو چھوڑ کر ایک غار میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے (تفصیل کے لئے ”شعلہ مستور“ دیکھئے)۔

وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا.....فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن

افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۝ (۱۲/۱۵)

اور ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیئے جب وہ اعظم راسخ سے راہِ حق میں اٹھ کھڑے ہوئے۔
 تو انہوں نے برملا کہہ دیا کہ ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمان اور زمین کا پروردگار ہے۔ ہم اس کے سوا
 کسی کو الہ نہیں تسلیم کریں گے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو یہ بڑی بے جا بات ہوگی۔ ہماری اس قوم کو
 دیکھئے! انھوں نے خدا کے سوا اور الہ بنا رکھے ہیں، اگر وہ الہ ہیں تو یہ ان کے لئے کوئی واضح دلیل
 کیوں نہیں پیش کرتے۔ پھر اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو خدا کے خلاف جھوٹی تہمت باندھے۔
 اور ایک اصحابِ کہف کے زمانے ہی پر کیا موقوف ہے، اپنے آپ کو ”خدا“ منولنے والوں نے ہمیشہ استبداد
 سے کام لیا ہے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ سے یہی کچھ کہا تھا۔

قَالَ لَبَن اَتَّخَذْتَ الْهٰٓءَا غَيْرِیْ لَا جَعَلْتَنكَ مِنَ الْمُسْجُوْنِیْنَ (۲۶/۳۸)
 اس نے کہا کہ اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو الہ تسلیم کیا تو (یاد رکھو) یقیناً تمہیں جیل خانے
 بھجوا دوں گا۔

اور نشہ قوت و حکومت میں سرشار ہو کر طنزِ اولاد۔

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يٰٓاَيُّهَا الْمَلٰٓئِکَةُ مَا عَلِمْتُ لَکُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرِیْ
 وَ اِنِّیْ لَا اَظُنُّکُمْ مِنَ الْکٰذِبِیْنَ ۝ (۲۸/۳۸)۔

فرعون نے کہا کہ اے سرداران! میں تو اپنے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں سمجھتا۔ پس اے ہامان! تم میرے لئے
 مٹی کی اینٹیں بنا کر ان پر آگ جلاؤ (پکاؤ ان کو پڑاؤ میں) پھر میرے لئے ایک بلند مینار بناؤ تاکہ
 میں اس پر چڑھ کر موسیٰ کے خدا کو جھانکوں۔ میں تو اسے جھوٹا ہی سمجھتا ہوں۔

دوسری جگہ ہے۔

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يٰٓهٰٓؤُلَآءِ اِنِّیْ صَرَحًا لَّعَلَّیْ اُبَلِّغُ الْاَسْبَابَ
 اَسْبَابَ السَّمٰوٰتِ فَاَطْلِعْ اِلَیَّ اِلٰهٍ مُّوسٰی وَ اِنِّیْ لَا اَظُنُّکُمْ
 کَاذِبًا۔ (۳۰/۳۶-۳۷)۔

فرعون نے کہا کہ اے ہامان! میرے لئے ایک بلند مینار بنا دے تاکہ میں آسمان کی راہوں تک
 پہنچ جاؤں۔ پھر وہاں جا کر موسیٰ کے خدا کو دیکھوں بھانوں اور میں تو اسے جھوٹا ہی سمجھتا ہوں۔

لیکن فرعون کا انجام بھی بتاتا ہے کہ اُوْ بُؤْهَانَ لِّہٖ (مشرک کے دعوے کا بلا سند ہونا) کس قدر حقیقت پر

مبنی ہے۔ جب اس پر اس کی بے بسی ظاہر ہو گئی تو یہ حقیقت سامنے آ گئی کہ واقعی اللہ ایک ہی ہو سکتا ہے۔

حَتَّىٰ إِذَا أَذْمَكَهُ الْفَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي

آمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝ (۱۰/۹۰)

حتیٰ کہ جب وہ (فرعون) ڈوبنے لگا تو اس وقت بکار اٹھا کہ میں اس حقیقت پر ایمان لاتا ہوں

کہ بجز اس اللہ کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اور کوئی اللہ نہیں میں بھی اس کے

فرمانہ وادوں میں سے ہوں۔

فرعون نے کہا کہ میرے سوا کوئی اللہ نہیں۔ اس سے اللہ کے معنی واضح ہو جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کی دعوت یہ تھی کہ بنی اسرائیل کو فرعون کی محکومی سے نکال کر آزادی کی فضا میں بسایا جائے جہاں وہ خاص خدا کے احکام کی اطاعت کریں۔ فرعون کا دعویٰ یہ تھا کہ اس کی مملکت میں اطاعت و فرماں پذیری اسی کی ہو سکتی ہے، اس لئے بنی اسرائیل کو اجازت نہیں دی جاسکتی کہ وہ کسی اور کے قوانین کی پابندی اختیار کر لیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ شرک یہی نہیں کہ انسان پتھر کی مورتیوں کے سامنے سجدہ ریز ہو، اس سے کہیں بڑا شرک یہ ہے کہ انسان قوانین خداوندی کی جگہ انسانوں کے خود ساختہ قوانین کی اطاعت کرے۔

مجوسیوں کا شرک | مجوسی (پارسی، جو اپنے آپ کو جناب زرتشت کے پیرو کہتے ہیں) دو مستقل خدا مانتے ہیں۔ ایک نیکی کا خدا، ایک بُرائی کا۔ ایک نور کا خدا، ایک ظلمت کا۔

قرآن کریم نے اس عقیدہ کی بھی تردید فرمادی۔

وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ ۚ إِنََّّمَا هُوَ إِلَٰهُ

وَاحِدٌ ۚ فَإِنِّي قَارُهُبُونِ ۝ (۱۶/۵۱)

اور اللہ کا حکم تو یہ ہے کہ دو اللہ اختیار نہ کرو۔ اللہ وہی ایک ہے۔ سو تم لوگ صرف اسی کے قانون کی خلاف ورزی کے تباہ کن نتائج سے خوف کھاؤ۔

عیسائی تین خدا مانتے ہیں: باپ، بیٹا، روح القدس یہ عقیدہ بھی باطل ہے۔

تشلیث | لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ إِلَٰهَهُ ثَلَاثَةٌ ۖ ذَوَا

إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهُ وَاحِدٌ ۚ (۵/۷۳)

بلاشبہ وہ لوگ (حق سے) منکر ہوئے جنہوں نے کہا کہ خدا تین میں ایک کا ہے۔ حالانکہ بجز اس ایک اللہ کے اور کوئی اللہ نہیں۔

یونان کے اقنوم ثلاثہ کا عقیدہ جو آریہ ورت میں آکر روح، مادہ اور خدا کا عقیدہ بناؤہ بھی تبعا اسی میں شامل ہے۔

اہل کتاب نے مذہبی اجبار و زہبان، علماء و مشائخ کو خدا کا شریک بنالیا
اجبار و زہبان | محقق۔ یہ عقیدہ انسانی عظمت و تقدس کا نقاب اوڑھ کر عقیدت و ارادت کے راستے
رگ و پے میں سرایت کر جاتا ہے اور کچھ اس طرح دل کی گہرائیوں میں اپنا گھر بنا لیتا ہے کہ اس کا استیصال
بہت مشکل ہو جاتا ہے۔

اَتَّخَذُوا اَحْبَارَهُمْ وَ رُحَبَاءَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللّٰهِ وَالْمَسِيحِ
مَنْ مَرْيَمَ وَ مَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُوْا اِلٰهًا وَّاحِدًا ۚ لَا اِلٰهَ
اِلَّا هُوَ سُبْحٰنَهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝ (۹/۳۱)۔

انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء و مشائخ کو خدا بنالیا اور مسیح ابن مریم کو بھی۔ حالانکہ ان
کو حکم ہی دیا گیا تھا کہ وہ اسی ایک اللہ کی عبادت اختیار کریں جس کے سوا کوئی دوسرا اللہ نہیں۔
وہ ان کے شرک سے بلند ہے۔

ان اہل کتاب سے کہہ دیا گیا کہ انبیاء و رسل یا اجبار و زہبان کو خدا بنالینے کی تعلیم خدا کی طرف سے نہیں بلکہ تمہاری
تحریفات کا نتیجہ ہے۔

وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّا اللّٰهُ ۚ وَ اِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيْمُ (۳۱)
اور اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں۔ یقیناً وہی تمام غلبہ اور حکمت کا مالک ہے۔

ان محسوس شکلوں کے علاوہ قرآن کریم بشرک کی ایک ایسی شکل بیان
کرتا ہے جسے انسان کی آنکھ بھانپ نہیں سکتی تھی۔ اس غیر محسوس شے کو
بشرک کی غیر محسوس شکلیں

لے ہندوؤں کا عقیدہ بھی تثلیث ہی کی طرح ہے۔ وہ برہما (خدا) پر اکرتی (مادہ) اور آتما (روح) کو قدیم مان کر ایک میں تین اور تین
میں ایک کے قائل ہیں۔ مشہور فلاسفر مائیکل اسی عقیدہ کا پرچارک تھا اور یہی عقیدہ اس کے فلسفہ میں ملتا ہے۔

شِرک قرار دینا صرف اس خدائے عظیم و بصیر کا کام ہے جو دل کی گہرائیوں میں گزرنے والے خیالات سے بھی واقف ہے۔ فرمایا۔

اَسْرَعَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ ۖ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ
وَكِيلًا ۝ (۲۵/۴۳)

کیا تو نے اس کو بھی دیکھا جس نے اپنی خواہشات ہی کو اپنا الہ بنا لیا۔ تو کیا تو اس کی نگرانی
کمر سکتا ہے؟

دوسری جگہ ہے۔

اَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ ۖ أَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ
وَوَضَعْنَا عَلَىٰ سَمْعِهِ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً
فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ ۖ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۝ (۲۵/۴۳)

کیا تو نے اس کی حالت پر بھی غور کیا جس نے اپنی خواہشات ہی کو اپنا الہ بنا لیا۔ اس کا نتیجہ
یہ ہوا کہ قانونِ خداوندی نے اسے باوجود علم کے، گمراہ کر دیا اور اس کے کانوں پر اور قلب پر مہر
لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ صحیح راستہ کی طرف راہ نئی اللہ کے
قانون کے مطابق ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ کیا تم پھر بھی نصیحت حاصل کرو گے؟

ان آیاتِ مقدسہ کو سامنے رکھئے اور پھر کسی عصرِ حاضر کی مہذب دنیا پر نگاہ ڈالئے اور کبھی اپنے دل کے نرم ترین گوشوں
کو ٹٹولئے اور دیکھئے کہ حقائق و بصائر کی کتنی دنیا میں اس ایک ٹکڑے کے اندر پوشیدہ ہیں۔ ہم پہلے دیکھ چکے
ہیں کہ قرآن کا ارشاد ہے کہ ایک سے زیادہ الہ مقرر کر لینے سے فساد و فساد ہو جاتا ہے۔ غور کیجئے کہ آج یہ جو
بہر طرف فساد ہی فساد و فساد ہو رہا ہے تو کیا اس کی یہی وجہ نہیں کہ ہر انسانی قلب ہنم کدہ بن رہا ہے؟ ہر گروہ اور
ہر قوم اپنی اپنی خواہشات کو خدا بنائے بیٹھی ہے اور اس ”خدائے خواہشات و جذبات“ کے تعصب و تسلط میں جا کر
ناجائز کی کوئی تیز باقی نہیں رکھتی؟ جائز (بقول یٹن و میکیاؤلی) وہ ہے جس سے مقصد حاصل ہو جائے اور ناجائز
وہ جو حصولِ مقاصد میں مغل ہو۔ یہ ہیں وہ بُت جنہوں نے دنیا کو جہنم بنا رکھا ہے۔ ان بُتوں کی تعمیر کسی سنگ تراش
کے ہاں نہیں ہوتی، بلکہ یہ ذہنِ انسانی کے کارخانے میں ڈھلتے ہیں۔ ان کا مسکن کوئی مندر نہیں، قلبِ انسانی ہے
مال اور اولاد کا بت، عزت و جاہ کا بت، دولت و ثروت کا بت، حکومت و سلطنت کا بت، ملک و نسب کا

بُت اور خدا جانے کون کون سے لات و منات اور کون کون سے مہل و عزیزی انسانی دماغ میں ہر آن تراشے جاتے ہیں۔

مئی تراشد فکر ماہر دم خداوند سے دگر

رست از یک بند تا اقتاد و بند سے دگر (اقبال)

یہ شرک کی وہ خوفناک اور بھیاناک گھاٹی ہے جہاں سے پھسل کر انسان سیدھا ہلاکت اور بربادیوں کے ہولناک جہنم میں جا گرتا ہے۔ قرآن نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو باوجود علم کے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ علم حق و باطل میں امتیاز کرتا ہے لیکن جب جذبات عقل پر غالب آجائیں اور خواہشات دماغ پر قابو پالیں تو پھر علم و عقل کبھی صحیح راستہ نہیں دکھا سکتے۔ اس مقام پر پہنچ کر انسان کے کان خطرات کی گھنٹیوں کی طرف سے ہرے ہو جاتے ہیں۔ اس کی آنکھوں پر پردے پڑ جاتے ہیں۔ اس کا قلب زنگ آلود ہو جاتا ہے اور وہ اپنے اعمال کے نتائج وہ عواقب کو نہیں دیکھ سکتا۔ بقول برنارڈ شاؤ: یورپ جذبات کے دھارے پر بہے چلا جا رہا ہے اور نہیں سوچتا کہ اس کا دہانہ کونسی ہلاکتوں کا سمندر ہے۔ "یورپ میں علم کی کمی نہیں لیکن سارا علم اسی تگ و دو میں صرف ہو رہا ہے کہ اپنے تغلب اور دوسروں کی ہلاکت کے لئے کون کونسے طریقے سب سے زیادہ موثر اور سریع النفع ہو سکتے ہیں۔ آج نوع انسانی پر خدا کی زمین اس درجہ تنگ ہونے کی یہی وجہ ہے کہ علم، جذبات کے تابع چل رہا ہے۔ انسان نے اپنی خواہشات ہی کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ علم اگر الہ حقیقی اور رب العالمین کے قوانین کے ماتحت جہان بنائی کرے تو یہی دوزخ جنت بن جائے۔ علم اس وقت بھی توپ اور بارود بنانے کی ترکیب سوچے گا لیکن توپ بن جانے کے بعد اس کا رُخ انسانی مفاد پرستیوں کی رو سے متعین نہیں ہوگا۔ اس بات کا فیصلہ کہ توپ ظالم کا ظلم روکنے کے لئے استعمال کی جائے گی یا اس کا نشانہ کمزور اور ناتواں قوموں کا مسکن ہوگا، توپ بنانے والا نہیں کریگا، بلکہ کوئی اور قوت کریگی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کو آسمانی ہدایت اور وحی کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب انسان اپنے علم کے حاصل کو خدا کے قوانین کے ماتحت استعمال کریگا تو یہی علم جو آج انسانیت سوز بن رہا ہے، انسانیت ساز بن جائیگا اور اس وقت لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا صحیح مفہوم سمجھ میں آجائے گا۔

لے برنارڈ شاہ نے یہ الفاظ جنگ یورپ (۱۹۳۹ء) سے پہلے کہے تھے۔ اس جنگ نے بتا دیا کہ بربادی کا وہ کونسا سمندر ہے جس میں یورپ خود اپنے ہاتھوں غرق ہوا ہے۔ مزید تفصیل "انسان نے کیا سوچا" میں ملے گی۔

اللہ حقیقی کی جو صفات گذشتہ صفحات میں آپ کے سامنے آئی ہیں، ان پر ایک دفعہ پھر نگاہ ڈالئے اور دیکھئے کہ زندگی کا کوئی گوشہ بھی ایسا رہ جاتا ہے جس کے لئے کسی اور "اللہ" کی تلاش رہے۔ (۱) زندگی بخشنے والا (۲) پرورش کرنے والا (۳) رزق دینے والا۔ (۴) امن و سلامتی عطا فرمانے والا۔ (۵) ہر وقت نگہبان۔ (۶) بگڑی بنانے والا۔ (۷) ہر معاملہ میں کارساز۔ (۸) وہ جس پر کامل بھروسہ کیا جاسکے۔ (۹) جسے مایوسیوں میں پکارا جائے۔ (۱۰) جس کے قبضہ میں نفع و نقصان ہو۔ (۱۱) جو حاضر و غائب کا علم رکھتا ہو۔ (۱۲) سب پر غالب۔ (۱۳) عظمتوں کا مالک۔ (۱۴) ہر عیب سے منترہ (۱۵) مالک الملک۔ (۱۶) شہنشاہ حقیقی۔ (۱۷) جس کی زندگی کے لئے فنا نہ ہو۔ (۱۸) جس کے سب محتاج ہوں۔ کیا اس ہستی کے علاوہ کوئی اور ہستی بھی اس قابل ہے کہ اس کی عبودیت اختیار کی جائے، اس کی محکومیت تسلیم کی جائے، اس کے قوانین کے سامنے جھکا جائے؟ اس کے بعد سوچئے کہ لا الہ کے کیا معنی ہیں؟

ایں دو حرف لا الہ گفتار نیست لا الہ جز تیغِ بے زہار نیست

لا مقامِ ضربِ ہائے پے بہ پے ایں غورِ عداست، نے آوازِ نے

ہر قبلے کہنہ چاک از دستِ او قیصر و کسریِ ہلاک از دستِ او

ہر کہ اندر دستِ او شمشیرِ لاست جملہ موجودات را فرمانِ رواست (اقبال)

لیکن صرف لا ہی نہیں اس کے بعد لا بھی، یعنی نفی کے بعد اثبات، تخریب کے بعد تعمیر، انکار کے بعد

اقرار، لا الہ کے بعد لا اللہ۔

در مقامِ لایا ساید حیات

سوئے الٰہی خدامد کائنات

آئیے اس لا کے بعد اب لا کی طرف چلیں کہ جس طرح خدا کا صحیح اقرار ناممکن ہے جب تک ہر غیر خدا قوت سے انکار نہ کر دیا جائے، اسی طرح محض انکار بھی فساد ہی فساد ہے جب تک خدا کا اقرار نہ کیا جائے۔ لا الہ لا اللہ۔ یہ ہے مکمل ایمان۔

اللہ

اللہ اسم ذاتی | جیسا کہ سابقہ عنوان میں بتایا جا چکا ہے، خدا کا ذاتی نام (قرآن کی رو سے) اللہ ہے، جو ال اور اللہ کا مرکب ہے۔ یعنی وہ اللہ واحد جس کا تصور قرآن پیش کرتا ہے اور جس کی صفات اس شرح و بسط سے اس میں بیان ہوئی ہیں۔

حقیقت ذات کا ادراک | اللہ کیا ہے؟ اس کی ہستی کیسی ہے؟ اس کی ذات کی کُنہ و حقیقت کیا ہے؟ وہ کہاں سے آگیا؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب عقل انسانی کے احاطہ سے باہر ہے۔ عقل درحقیقت نام ہے ان مجموعی نتائج کا جو انسان اپنے علم و مشاہدات سے حاصل کرتا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ وہ ذرائع جن سے انسان علم حاصل کرتا ہے محدود ہیں۔ سو جب وہ ذرائع محدود ہیں تو ان ذرائع کا حاصل بھی محدود ہی ہوگا اور محدود، لا محدود کا ادراک کس طرح کر سکتا ہے؟ وہ انسان جو ابھی تک یہ بھی معلوم نہیں کر سکا کہ وہ خود کیا ہے، وہ کیا معلوم کر سکے گا کہ خدا کیا ہے؟ وہ شخص جو مشینری کی حقیقت تک پہنچنے سے عاجز ہے، مشینری بنانے والے کی کُنہ و حقیقت کا کس طرح احاطہ کر سکتا ہے؟ ذات خداوندی کی ماہیت کا علم، انسان کی سرمدِ ادراک سے ماورا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم عرفان (خدا کے پہچاننے) کا تقاضا نہیں کرتا۔ ایمان (مان لینے) کا تقاضا کرتا ہے۔ جس چیز کو انسان براہِ راست نہ سمجھ سکے، اس کے متعلق اندازہ لگانے کا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس جیسی کسی دوسری شے پر غور کیا جائے، لیکن وہ ذات بے مثل و بے نظیر ہے۔

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ (۴۲/۱۱)

اس کی مثل کوئی شے نہیں۔

لہذا خدا کی ماہیت انسان کے ذہن میں کیسے آسکتی ہے؟

محسوسات کا خوگر انسان ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ بسیط سے بسیط حقیقت بھی لباسِ مجاز میں اس کے سامنے جلوہ بار ہو یا کم از کم اس حقیقتِ محبتؐ کو بیان اس انداز سے کیا جائے کہ وہ اس کے ذہن میں ایک محسوس پیکر کا تصور قائم کر سکے۔ یہی وہ بنیادی غلطی تھی جس کی وجہ سے انسان نے بُت پرستی اختیار کی۔ اسلام چونکہ علم و بصیرت کا دین ہے اس لئے اس نے وہ تمام دروازے بند کر دیئے جن کے راستے اس قسم کی توہم پرستی ذہنِ انسانی میں داخل ہو سکتی تھی۔ اس نے ذاتِ باری تعالیٰ کے متعلق کوئی مثال بھی ایسی بیان نہیں کی جس سے ذہن کسی محسوس و مشہود پیکر کی طرف منتقل ہو جائے۔ وہ حقیقت کو حقیقت رکھنا چاہتا ہے۔ ذہنِ انسانی کا ثقہ اضافہ کرنے کے لئے اسے کسی مجسمہ میں تبدیل نہیں کرنا چاہتا۔

صفاتِ الہی | جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے، ذاتِ خداوندی کی حقیقت و ماہیت سرحدِ ادراک سے ماوراء ہے۔ (لیکن چند ملحدین کے سوا خدا کی ذات کا کوئی منکر نہیں۔ ملحدین کا الٰہ بھی دراصل انکار نہیں الفاظ کا پھیر ہے۔ وہ قوت جو نظم و نسقِ عالم کو برقرار رکھے ہوئے ہے، ماننے والوں کے نزدیک خدا ہے اور نہ ماننے والوں کے نزدیک فطرت (NATURE)۔ نہ ان کا ذہن ذاتِ خداوندی کی ماہیت کا احاطہ کر سکتا ہے نہ یہ فطرت کی حقیقت بتا سکتے ہیں۔ ذہنِ انسانی محسوسات کی حد تک عقل و معلول کے سلسلہ کو معلوم کر سکتا ہے، لیکن علتِ عقل کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا۔

جن چیزوں سے خدا کا تصور ذہن میں ترسیم ہوتا ہے وہ اس کی صفات ہیں، یعنی خدا کن قوتوں کا مالک ہے، نظامِ کائنات میں اس کے قوانین کس کس انداز سے کارفرما ہوتے ہیں (دیگرہ وغیرہ)۔ صفاتِ خداوندی کے صحیح تصور سے خدائے حقیقی کا صحیح ایمان قلبِ انسانی میں پیدا ہوتا ہے اور ان کے غلط تعین سے انسان باطل پرست ہو جاتا ہے۔ قرآنِ کریم نے صفاتِ خداوندی کو اس شرح و بسط اور صحت و صواب کے ساتھ بیان کیا ہے کہ ان کی رُو سے انسان خدا کے متعلق صحیح تصور قائم کر سکتا ہے۔ مذاہبِ عالم میں کوئی مذہب ایسا نہیں جو حتم و یقین کے ساتھ کہہ سکے کہ اس کی آسمانی کتابِ تحریف و الحاق سے پاکیزہ اور ذہنِ انسانی کی آمیزش سے منزہ ہے۔ حتم و یقین سے ایسا کہنا تو ایک طرف، انھیں اس کا اعتراف و اقرار ہے کہ ان کے بانیِ مذاہب کی کتاب اپنی اصلی شکل میں ان کے پاس موجود نہیں ہے (ان امور کی تفصیل میری کتاب ”مذاہبِ عالم کی آسمانی کتابیں“ میں ملے گی)۔ اب ظاہر ہے کہ ان تحریف شدہ کتابوں کی رُو سے انسانی ذہن جس قسم کے

خدا کا تصور پیدا کرے گا وہ خود انسانی تخلیقات ہی کا پس کر ہوگا، یعنی خدا کی صفات، خود انسانی صفات کا بڑھا ہوا عکس ہوں گی۔ مثلاً انسان کے دو ہاتھ ہیں تو خدا کے چار ہاتھ بنائے جائیں گے۔ انسان ایک پتھر اٹھا سکتا ہے تو خدا ایک پہاڑ اٹھا لے گا۔ انسان کا قد پانچ فٹ کا ہوتا ہے خدا کا قد پچاس ساٹھ فٹ کا ہو جائے گا۔ ہندوستان کے دیوی دیوتا اور اصنامیات یونان کے مجسمے اسی تصور کے مظاہرات ہیں، انسان کا ذہن، انسان اور مظاہر فطرت سے الگ ہو کر خدا کا کوئی تصور پیدا ہی نہیں کر سکتا اور یہ اس امر کی سب سے بڑی داخلی دلیل ہے کہ دیگر آسمانی کتابوں میں ذہن انسانی کی آمیزش ہو چکی ہے۔ مثلاً ہندوؤں کی مزخومہ آسمانی کتاب، رگ وید نمبر ۱۰، سوکت نمبر ۹، ہنتر نمبر ۱۲-۱۱ یا بجز وید اھیائے نمبر ۳۱، ہنتر نمبر ۱۲-۱۱ میں ہے۔

ویدوں میں خدا کا تصور

برہمن اُس کے منہ سے پیدا ہوئے اور اس کے بازوؤں سے کشتری ذات کے لوگ پیدا ہوئے۔ جو

ویش میں، وہ اس کی ٹانگوں سے پیدا ہوئے اور پریشور کے دونوں پاؤں سے بھارے شودر پیدا ہوئے۔ چاند اس کے منہ سے پیدا ہوا اور آنکھوں سے سورج پیدا ہوا۔ منہ سے اندر اور گنی دیوتا پیدا ہوئے اور سانس سے ہوا پیدا ہوئی!

یا مثلاً بجز وید اھیائے نمبر ۳۱، ہنتر ۱۳ میں ہے۔

پریشور کی ناف سے طبقہ وسطیٰ (پیدا ہوا، سر سے طبقہ علوی پیدا ہوا، پریشور کے دونوں کانوں سے زمین اور کانوں سے اطراف اور گتے پیدا ہوئے۔

اکھروید کا نمبر ۱۱، سوکت نمبر ۲، ہنتر نمبر ۶-۵ میں ایشور کا سر پ (حلیہ) یہ بیان کیا گیا ہے۔

ہے پشوپتے جیون کے سوامی، ہر مائن، تیرے مکھ (منہ) کو نسا کا ہے، ہے بھوسر داتپا کوٹ

ایشور، تیری جو چکشو میں، آنکھیں ہیں، ان کو بھی نسا کا ہے، تیری توپا (چمڑی) کو نسا کا ہے،

..... ہے پریشور، تیرے انگوں (اعضائے) کو نسا کا ہے، تیرے اور بھاگ (ہیٹ) کو نسا کا

ہے تیری جلیجہ (وزبان) کو نسا کا ہے، تیرے مکھ (چہرے) کو نسا کا ہے، تیرے دانتوں کو نسا کا

ہے، تیرے دانتوں کی گندھ (بو) کو نسا کا ہے۔

بجز وید اھیائے نمبر ۱۲، ہنتر ۸-۶ میں ہے۔

سانپوں کی پرستش | زمین میں رہنے والے سانپوں کو سجدہ (قبول) ہوا اور جو سانپ

دھانوں کے تیروں کے ساتھ آتے ہیں یا نباتات میں ہیں یا جو سانپ اپنے بون میں ہیں ان کو ہمارا سجدہ قبول ہو۔ جو سانپ درمیوں میں یا سورج کی کرنوں میں اور پانیوں میں رہتے ہیں ان کو ہمارا سجدہ قبول ہو۔ (انگریزی ترجمہ کے لئے پرنسپل گرفتہ ایم۔ اے کا ترجمہ دیکھئے)

مجموعہ دوا دھیائے نمبر ۲، نمبر ۶۳ میں ہے۔

استرے کو سجدہ | ہے استرے تو کلیان کاری ہے اور اچھے لوہے کا بنا ہوا ہے مجھے

نفسکار (سجدہ) ہو تو اس بالک کو ہانی (تکلیف) مت پہنچانا۔

المجموعہ دوا نمبر ۱، سوکت نمبر ۲۵، نمبر ۴۲ میں ہے۔

بخار کو سجدہ | سردی والے بخار کو سجدہ قبول ہو، گرمی والے رورونامی بخار کو بھی میں

سجدہ کرتا ہوں۔ روزانہ دوسرے اور تیسرے دن آنے والے بخار کو

میرا سجدہ قبول ہو۔

ظاہر ہے کہ قابل پرستش اشیاء کے مذکورہ بالا تصورات، انسان کے محدود تخیلات کی پیداوار ہیں۔ کانٹنٹ نے لکھا ہے کہ جس قسم کا معبود کوئی قوم اپنی پرستش کے لئے تجویز کر لیتی ہے، وہ معبود اس قوم کے تمدن و تہذیب کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ اس لئے کہ معبود کی عظمت اور تقدس کا تقاضا ہوتا ہے کہ انسان اسے بہترین لباس میں پیش کرے۔ لہذا کسی قوم کا تجویز کردہ معبود، یعنی وہ معبود جو ذہن انسانی کی پیداوار ہو، اس قوم کے ذہنی ارتقار کے آخری نقطہ کو ظاہر کرے گا۔

اوتار کا عقیدہ | اوتار کا عقیدہ بھی انسان کے اسی رجحان کا آئینہ دار ہے اس نے جہاں کسی انسان میں کوئی ایسا جوہر

دیکھا جو عام انسانوں میں کم ملتا ہے اسے فوراً فوق البشر اور خدا بشکل انسان تصور کر لیا۔ اوتار

کے اسی عقیدہ کو عیسائیت نے اپنا کر الوہیت مسیح کے قالب میں ڈھال لیا۔ ڈاکٹر براؤن نے اپنی کتاب (RESEARCHES

IN ORIENTAL HISTORY) میں اس چیز کو بڑی تحقیق و کاوش سے ثابت کیا ہے کہ الوہیت مسیح عقیدہ

اوتار ہی کی صدائے بازگشت ہے۔ اس کے علاوہ اکثر عیسائی محققین اس نتیجہ پر

نیایع المسیحیت | پہنچے ہیں کہ مسیحیت کی موجودہ تعلیم کا بیش تر حصہ بدھ مت کی قدیم تعلیم سے لیا گیا

ہے۔ چنانچہ مشہور مستشرق (MAX MULLER) اپنی کتاب (SCIENCE OF RELIGION) میں لکھتا ہے۔

(مہاتما) بدھ اور ان کے شاگردوں کی زبان اور (حضرت) عیسیٰ اور ان کے حواریوں کی زبان میں عجیب تطابقی پایا جاتا ہے۔ بدھ مت کے اکثر افسانے اور تمثیلات سے ایسا معلوم ہوتا ہے گویا وہ انجیل کے عہد جدید سے اخذ کئے گئے ہیں حالانکہ یہ ظاہر ہے کہ وہ سنہ عیسوی کے شروع ہونے سے بہت پہلے دنیا میں موجود تھے۔

(BUNSEN) اپنی کتاب (ANGEL MESSIAH) میں لکھتا ہے: بدھ مت کے متعلق جو قدیم ترین ریکارڈ ملتے ہیں، ان میں مہاتما بدھ کی زندگی اور تعلیم سے متعلق جو کچھ نظر آتا ہے، عجیب بات ہے کہ وہ نمایاں طور پر ان روایات سے ملتا ہے جو حضرت مسیح کے متعلق انجیل میں پایا جاتا ہے۔ یہ تو ناممکن ہے کہ اسے محض ایک اتفاقی امر کہہ لیا جائے اور یہ تعجب اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ جب یہ دیکھا جائے کہ یہ روایات صرف صحیفہ پولوس اور کتاب چہارم میں پائی جاتی ہیں۔ ان سے پہلی کتابوں میں ان کا ذکر نہیں۔

اس تذکرہ سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ جب انسان اپنے ذہن سے خدا کی تخلیق کرتا ہے تو خدا انسان بن کر رہ جاتا ہے۔ قرآن کریم نے خدا کے بلند و بزرگی جو صفات بیان کی ہیں ان سے واضح ہو جاتا ہے کہ انسانی تخیلات میں اور اس تعلیم میں جس کا سرچشمہ ذہن انسانی سے ماورا ہے، کس قدر فرق ہے۔

ذات خداوندی (اللہ) کی صفات کا تفصیلی تذکرہ آئندہ ابواب میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے آئے گا، لیکن ان میں سے چار صفات ایسی ہیں جن کا ذکر قرآن کریم نے ایک مختصر سی صورت میں اس انداز سے کیا ہے گویا وہ خدا کی بنیادی صفات ہیں۔ وہ سورۃ یہ ہے۔

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝ (۱۱۲/۱-۴)

(اے رسول) اس کا اعلان کر دے کہ اللہ ایک (احد) ہے، وہ الصمد ہے۔ نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ کوئی اس کی اولاد ہے اور اس کی مثل و نظیر کوئی نہیں۔

ہم چاہتے ہیں کہ دیگر صفات سے پہلے ان چہار صفات کے متعلق اس عنوان میں گفتگو کی جائے۔

هُوَ أَحَدٌ | ذاتِ خداوندی کی بنیادی صفت احدیت ہے۔ احد اور واحد کے ویسے تو ایک ہی معنی ہیں یعنی ایک جس کے ساتھ کوئی نہ ہو، لیکن احدیت میں یگانہ (UNIQUE)

ہونے کا پہلو غالب ہوتا ہے۔ ذات (PERSONALITY) کی بنیادی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ میں یگانہ ہوتی ہے۔ کوئی ذات کسی دوسری ذات میں شریک نہیں ہو سکتی۔ اس کو اس کی انفرادیت (INDIVIDUALITY) کہتے ہیں۔ سو خدا کی ذات احد ہے۔ اس کا شریک کوئی نہیں۔ وہ یگانہ ہے۔ اس میں کوئی اور شامل نہیں ہو سکتا۔

مجوسیوں کے عقیدہ کا بطلان | ذات کے احد ہونے سے، اول مجوسیوں کے اس عقیدہ کا بطلان ہو گا کہ اہرمن ویزداں دو مستقل بالذات خدا ہیں۔

وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُْوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ ۚ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ
وَاحِدٌ ۚ فَإِيَّائِيَ فَادْعُوا ۚ (۱۶/۵۱)۔

اور اللہ نے کہا ہے کہ دو الہ مت بناؤ۔ الہ تو صرف وہی ایک ہے۔ سو صرف میرے ہی قانون سے ڈرو۔

عقیدہ تثلیث کی تردید | اور دوم، عیسائیوں کے عقیدہ تثلیث کی تردید ہو گئی کہ باپ، بیٹا، روح القدس تین میں ایک اور ایک میں تین خدا ہیں۔

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا
الْحَقَّ ۚ وَكُفِيَ بِاللَّهِ وَكِيلًا ۚ (۴/۱۴۱)۔

اے اہل کتاب! تم اپنے دین میں حد سے مت باہر نکلو اور خدا کی شان میں حق کے سوا اور کچھ نہ کہو۔ مسیح، عیسیٰ ابن مریم، بجز اس کے کچھ نہیں کہ وہ اللہ کا رسول تھا اور اس سلسلہٴ رشتہٴ ہدایت کی ایک کڑی جس کے متعلق مریم کو بتا دیا گیا تھا اور اس کی تعلیم وحیِ خداوندی پر مبنی تھی۔ سو تم، عقیدہ الوہیت مسیح کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور لوں مت کہو کہ خدا تین ہیں۔ ایسی بات کہنے سے باز آ جاؤ۔ یہ تمہارے لئے بہتر ہو گا۔ الہ حقیقی ایک ہی الہ ہے۔ اُسے اولاد کی کوئی ضرورت نہیں۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور

زمین میں ہے، سب اس کی ملکیت ہے اور اللہ کار ساز ہونے میں کافی ہے۔ (اس لئے اسے کسی سہارے کی کیا ضرورت ہے)۔

دوسری جگہ ہے۔

فَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَلَاثُ ثَلَاثٍ ۚ وَمِنْ إِلَهِ
الْوَحْدِ إِلَهِ وَاحِدٌ ۚ وَإِنْ لَّمْ يَنْقُضُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ
الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ (۵/۷۳)۔

یقیناً ان لوگوں نے (حق سے) انکار کیا جو کہتے ہیں کہ اللہ تین تین کا ایک ہے، حالانکہ جسے ایک اللہ کے اور کوئی اللہ نہیں اور اگر یہ لوگ ان باتوں سے باز نہ آئے تو ان میں سے جن لوگوں نے انکار ہی کیا ہے ان پر دردناک عذاب واقع ہوگا۔

دیوی دیوتا | شرک کی ایک قسم تو یہ ہے کہ خدا کی ذات میں دوسروں کو شریک ٹھہرایا جائے، یعنی ایک سے زیادہ خدا مانے جائیں، دوسری قسم یہ ہے کہ اس کے کاروبار اور حکم و ارادہ میں دوسری قوتیں کو شریک کار سمجھ لیا جائے۔ ہندوؤں کے عقیدہ کے مطابق برہما پیدا کرنے والا، وشنو پالنے والا اور شِو ہلاک کرنے والا ہے۔ ان کے علاوہ سینکڑوں دیوی، دیوتا، مختلف شعبہ جات قضا و قدر کے مختار ہیں۔ لیکن قرآن کریم کا ارشاد ہے۔

مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ ۚ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدٌ ۝ (۳۹)

ان انوں کے لئے اس کے سوا کوئی کار ساز نہیں اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔

جب کوئی اس کے حکم و ارادہ میں شریک نہیں ہو سکتا تو پھر کار ساز کیسے بن سکتا ہے۔

قُلْ أَغْيَرُ اللَّهُ أَمْعِدٌ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ
يُطْعَمُ وَلَا يُطْعَمُ ۚ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ
أَسْلَمَ ۚ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمَشْرِكِينَ ۝ (۶/۱۴)۔

کہیئے کہ کیا (تم چاہتے ہو کہ) میں اللہ کے سوا، جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، کسی اور کو کار ساز بنالوں؟ حالانکہ وہ (سب کو) سامانِ زیست عطا کرتا ہے اور اسے

کسی سے سامانِ زیست لینے کی احتیاج نہیں کہیئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں قوانینِ خداوندی کے سامنے جھکنے والوں میں پہلا جھکنے والا ہوں اور تم مشرکین میں سے مت ہو جانا۔

رسولوں کی پرستش دیوی دیوتاؤں کے بعد انسان نے خدا کے رسولوں کو خدا بنا لیا اور اس سے دنیا کے کسی مذہب کے پیرو بھی نہیں بچے۔ حتیٰ کہ ہندو مت اور جین مت جن کی تعلیم میں خدا کا تصور ہی نہیں، ان کے پیروؤں کی بھی یہ حالت ہو گئی کہ جناب ہندو اور مہاتر کی وفات کے تھوڑے عرصہ بعد ان کی پرستش ہونے لگی۔ جناب کنفیوشس نے دیوتاؤں کی پرستش کی مذمت کی تھی، لیکن پھر چین کے مندروں میں خود کنفیوشس کے مجسموں کی پوجا ہونے لگی۔ اہل چین کا دوسرا مذہب طائیت (TAOISM) ہے جس کے بانی (LAO-TZE) تھے۔ انھوں نے بھی بت پرستی کی تعلیم نہیں دی لیکن اس کے باوجود گذشتہ دو ہزار سال سے خود (LAO-TZE) کے بت کی پرستش ہوتی چلی آرہی ہے۔ جاپان میں ہندو کے مجسمات کے ساتھ ان کے "خدا" کے مظاہر یعنی اس تلوار اور آئینہ کی پرستش بھی کی جاتی ہے جو ان کے قدیم مذہب (SHINTO) کے مطابق سورج کی دیوی نے اپنے پوتے یعنی جاپان کے پہلے شہنشاہ کے حوالے کئے تھے۔ مسیحیت میں حضرت عیسیٰؑ کی الوہیت کے ساتھ ساتھ ان کے اور حضرت مریمؑ کے مجسموں کی پرستش کی جاتی ہے۔ ہندوؤں کے اوتار کا عقیدہ اسی رسول پرستی کی جھلک ہے۔

یا، جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے، عیسائیوں کی رسول پرستی، ہندوؤں کے عقیدہ اوتار کا چہرہ ہے۔ قرآن کریم نے رسول پرستی کے دروازہ کو اس مضبوطی سے بند کر دیا کہ ذہن انسانی کی کوئی خوش عقیدگی اسے کھول نہیں سکتی، تفصیل "ابلیس و آدم" میں رسالت کے عنوان میں ملے گی۔ یہاں صرف ایک آیت پر اکتفا کیا جاتا ہے۔

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّيْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا

اے اب جین میں سوشلزم عام ہو رہی ہے جس کی رُو سے کسی قسم کے خدا پر ایمان باقی نہیں رہتا۔ اس لئے ان کے ہاں "خداؤں" کی پرستش یا تو عہدِ پارینہ کی داستان بن گئی ہے، یا ہنوز ان قدامت پرستوں میں باقی ہو گی، جو سوشلزم کے عقیدہ الحاد سے متاثر نہیں ہوئے ہوں گے۔ ایسے لوگ وہاں شاذ ہی ہوں گے۔

رَبَّانِيْنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُوْنَ الْكِتٰبَ وَ بِمَا كُنْتُمْ تُدْرِسُوْنَ ۝
وَلَا يَأْمُرُكُمْ اَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّنَ اَرْبَابًا اِيَّاكُمْ
بِالْكَفْرِ بَعْدَ اِذْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ۝ (۲/۷۸-۷۹)

کسی انسان کو یہ بات سناؤ اور نہیں کہ اللہ سے کتاب و حکمت و نبوت عطا کیے اور وہ لوگوں سے کہنے لگے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میری عبودیت اختیار کر دو بلکہ (وہ یہی کہے گا کہ) تم اس کتاب اللہ کی اطاعت سے جس کی تم دوسروں کو تعلیم دیتے ہو اور جس پر غور و تدبر سے تم اس کے حقائق کی تہ تک پہنچتے ہو، ربانی بن جاؤ اور نہ ہی وہ تمہیں یہ حکم دیگا کہ کائناتی قوتوں اور رسولوں کو اپنا خدا بناؤ۔ کیا وہ تمہیں اسلام کے بعد کفر کی تعلیم دے گا۔

یعنی لوگوں نے جو رسولوں کی پرستش شروع کی ہے تو یہ ان کی اپنی وضع کردہ روش ہے۔ خدا کے کسی رسول نے انہیں ایسا کرنے کا حکم نہیں دیا۔ خدا کے رسول، خدا پرستی سکھانے کے لئے آئے تھے، اپنی پرستش کرانے کے لئے نہیں۔ لیکن وہ انسانی کا کیا علاج کہ اس نے رسولوں کو خدا بنانے سے دریغ ہی نہیں کیا!

رسولوں کے بعد ان اجداد و زہبان، یعنی مذہبی پیشواؤں کی ہادی آتی

مذہبی پیشواؤں کی عبودیت

ہے جنہیں پہلے خدا تک پہنچانے کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے اور بعد میں خود انہی کو خدا بنا لیا جاتا ہے۔ مجوسیوں کے مُغ (MAGI) ہندوؤں کے برہمن، بدھوں کے لاما، عیسائیوں کے راہب، سب کی پرستش ہوتی ہے۔ قرآن کریم نے ان کھڑکیوں کو بھی مقفل کر دیا۔ فرمایا۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ اُنْدَادًا يُحِبُّوْنَهُمْ
كَحُبِّ اللَّهِ ۗ مَثَلِیْدُ الْعَذَابِ (۲/۱۶۵)۔

اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو خدا کے علاوہ اوروں کو بھی خدا بنا لیتے ہیں۔ وہ ان کے احکامات کی اسی طرح اطاعت کرتے ہیں جس طرح خدا کے احکام کی اطاعت کرنی چاہیے۔ لیکن جو لوگ قوانین خداوندی کی صداقت پر یقین رکھتے ہیں وہ نہایت شدت سے ان قوانین کی اطاعت کرتے ہیں اور کسی انسان کو خدائی قوتوں میں شریک نہیں سمجھتے۔

لیکن یہ بات ان (اول الذکر) لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک ان کی اس غلط روش کے تباہ کن نتائج ان کے سامنے نہ آجائیں۔ اس وقت یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ ہر

کی قوت اور اقتدار خدا ہی کے لئے ہے اور اس کے قوانین کی خلاف ورزی کرنے کا نتیجہ تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں۔

اہل کتاب کو دعوتِ توحید | شرک کے اس گوشے کے پیشِ نظر قرآنِ کریم نے اہل کتاب کو بھی توحید کی دعوت دی۔ فرمایا۔

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ ۖ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا ۚ وَلَا يَكُونَنَّ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَعُوْا ۚ اَشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ۝ (۱۳۰۳)۔

کہیے کہ اے اہل کتاب! آؤ اس بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے دونوں کے لئے یکساں طور پر مسلم ہے، یعنی اللہ کے سوا کسی کی عبودیت اختیار نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریکِ حکم نہ گردانیں اور اللہ کو چھوڑ کر ایک دوسرے کو معبود نہ بنالیں۔ پھر اگر یہ لوگ (اس دعوت سے) روگردانی کریں تو کہہ دو کہ تم گواہ رہنا کہ ہم خدا کے ماننے والے ہیں (انکار تمہاری ہی طرف سے ہے)۔

مادہ پرستی کے عقائد | یہ تو ہے محسوسات کو خدا بنالینا، لیکن قرآنِ کریم علاماتِ مرض کا علاج نہیں کرتا بلکہ علتِ مرض کا استیصال کرتا ہے۔ اس کی نگاہ، لطیف سے

لطیف، غیر محسوس اسباب و علل پر ہوتی ہے جن کی بنیادوں پر محسوسات کی علامات اُبھرتی ہیں۔ ہم بدانتہاد ہیں کہ نظامِ فطرتِ علت و معلول (CAUSE AND EFFECT) کے اصول پر چل رہا ہے۔ اسباب کے جمع ہونے سے نتائج مرتب ہو جاتے ہیں۔ محسوسات کا خوگر انسان اپنی اسباب کو مؤثر بالذات سمجھ لیتا ہے، یعنی وہ سمجھتا ہے کہ یہ خاصیتیں ان چیزوں کے اندر از خود موجود ہیں۔ یہی خیال مادہ پرستی کی بنیاد ہے۔ ایک شخص دیکھتا ہے کہ سنکھیا کھانے والا تھوڑے عرصہ میں مر جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ سنکھیا کے اندر یہ خاصیت از خود موجود ہے کہ وہ قاطعِ زندگی ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ زمین کو نرم اور ہموار کر کے اس میں تخم ریزی کی جائے اور پھر مناسب اوقات پر اُسے پانی دیا جائے تو اس سے پودے اُگ جاتے ہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ ان اشیاء میں یہ قوتیں بالذات موجود ہیں اور جب نتائج اپنی اسباب کے جمع ہونے کا نام ہے تو پھر کسی خارجی

قوت کی ضرورت کہیں لاحق نہیں ہو سکتی۔

انسان اپنے عہد طفولیت میں ان چیزوں کو قابلِ تعظیم سمجھتا تھا جن سے فائدے حاصل ہوتے تھے اور ان سے ڈرتا تھا جن سے نقصان پہنچتا تھا، لہذا انھیں سجدے کرتا تھا۔ ان کی پرستش سے انھیں خوش رکھنا پڑتا تھا۔ گائے، گنگا، تلسی کا پودا، پینپل کا درخت یا دوسری طرف سانپ، گرج، زلزلہ سب انہی جذبات کے ماتحت پرستش کے قابل قرار دیئے گئے۔ جب انسان ذرا آگے بڑھتا تو اس نے ان چیزوں کی پرستش کو تو چھوڑ دیا، لیکن اب ان اشخاص کی پرستش ہونے لگی جن کے ہاتھوں سے یہ چیزیں ملتی تھیں۔ تلسی کے پودے کی پرستش چھوڑی، تو اس سنیاسی کی پرستش شروع کر دی جو یہی پتے اپنی جھولی سے نکال کر دیتا تھا۔ یہ پرستش پتوں کی ہو یا پتے دینے والوں کی، ہوتی تھی اسی جذبہ کے ماتحت۔ یعنی سمجھا یہ جاتا تھا کہ ان چیزوں یا انسانوں کے اندر یہ خاصیتیں از خود موجود ہیں کہ وہ نفع یا نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ آجکل اس پرستش کا زمانہ تو نہیں رہا، لیکن وہ جذبہ جس کے ماتحت یہ پرستش ہوتی تھی، ہمنور باقی ہے۔ اب بھی جب اسے بیماری سے شفا ملتی ہے، تو ہر چند وہ مگنیشیا کی اس بول کو منکار نہیں کرتا جو اس کی شفا کا ذریعہ بنی تھی، لیکن اس ڈاکٹر کو یقیناً شفا بخشنے والا سمجھتا ہے، جس نے مگنیشیا دیا تھا۔ یہ عقلِ انسانی کا دوسرا درجہ ہے۔ یہی عقل جب پختگی حاصل کر لیتی ہے تو اس وقت جس طرح آج کے انسانوں نے بول کو منکار کرنا خلافِ عقل سمجھا ہے، اس، اپنے جیسے، انسان کے متعلق بھی یہ سمجھنا چھوڑ دے گا کہ وہ شفا دینے کا اختیار رکھتا ہے۔ اس وقت اس کی نگاہیں اس حقیقت کا اعتراف کر لیں گی کہ کائنات میں ہر عمل کا نتیجہ خدا کے مقرر کردہ قانون کے مطابق مرتب ہوتا ہے۔ اسی قانون کے مطابق چلنے سے صحت اور تندرستی ملتی ہے اور اس کی خلاف ورزی کرنے سے بیماری اور آخر الامر موت واقع ہو جاتی ہے۔ مختلف علوم کے ماہرین کی حیثیت اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ وہ ان قوانینِ خداوندی کا علم رکھتے ہیں۔ وہ ان قوانین کو بدلنے یا ان کے خلاف نتائج مرتب کرنے کا اختیار و اقتدار قطعاً نہیں رکھتے۔ یہی وہ حقیقت ہے جسے قرآن نے (حضرت ابراہیمؑ کی زبان سے) اس طرح بیان کیا ہے۔

الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ۖ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَ
يَسْقِينِي ۖ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي ۖ وَالَّذِي يُمِيتُنِي
ثُمَّ يُحْيِيَنِي ۖ (۸۱-۸۸/۳۶)

اللہ وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور جو زندگی کے صحیح راستے کی طرف میری راہ نمائی کرتا ہے۔

وہ خدا جو مجھے اپنے قانون ربوبیت کے مطابق کھانے پینے کو دیتا ہے اور جب میں بیمار ہوتا.... ہوں تو اس کے قانون طبعی کے مطابق مجھے شفاملتی ہے۔ پھر اسی کے قانون طبعی کے مطابق مجھے ایک دن موت آئے گی اور وہی مجھے مرنے کے بعد زندگی عطا کریگا۔

یعنی یہاں ہر واقعہ خدا کے قانون کے مطابق ظہور میں آتا ہے۔

پھر یہی نہیں کہ قرآن کریم یہ عقیدہ محض "اشیاء" کے متعلق قائم کرتا ہے اور انسانوں کے متعلق ایسا نہیں بتاتا۔ اشیاء کو مؤثر بالذات سمجھنا جہالت ضرور ہے، لیکن ایسا خطرناک

انسانی اختیارات

نہیں جیسا انسانوں کو قادر مطلق سمجھ لینا۔ دنیا میں ظلم و استبداد اور جو رستم کی وجہ یہ ہے کہ زیر دست انسانوں کے ذہن میں یہ چیز نقش کر دی گئی ہے کہ بالادست انسان تمام قوتوں کے مالک و مختار ہیں۔ وہ رزق دے سکتے ہیں اور چھین بھی سکتے ہیں۔ مار بھی سکتے ہیں اور زندگی بھی عطا کر سکتے ہیں۔ انہی تصورات کے ماتحت قوت و حشمت کے مالک انسان دوسروں کو اپنی غلامی پر مجبور کرتے ہیں اور یہی ہیں وہ اَرْبَابًا قَنُ دُونِ اللّٰهِ "خدا سے دُور دوسرے رب" جن کی "پرستش" ہر زمانہ میں ہوتی آئی ہے۔ قرآن کریم اس باب میں بھی توحید سکھاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تمام قوتوں کا مالک صرف اللہ کا قانون ہے، اس لئے کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں کہ دوسرے انسانوں پر اپنا حکم چلائے۔ حضرت یوسفؑ قید خانہ میں اپنے ساتھیوں سے فرماتے ہیں۔

وَعِظِي يَوْفَىٰ | لِيَصَاحِبِيَ السَّجْنُ ۖ أَمْ يَزَابُ مُمْتَرِقُونَ خَيْرٌ أَمْ
اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ..... ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ
وَ لَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝ (۱۲/۳۹-۴۰)

اے میرے قید خانہ کے ساتھیو! کیا (تم نے اس بات پر غور کیا ہے کہ) بہت سے آقا بہتر ہیں یا صرف ایک اللہ غالب؟ تم اس کے سوا جن کی غلامی اختیار کرتے ہو (ان کی حقیقت اس سے زیادہ کیا ہے کہ) چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباؤ اجداد نے تجویز کر رکھے ہیں۔ اللہ نے تو ان کے متعلق کوئی سند نازل نہیں کی۔ (یاد رکھو) حکومت صرف خدا کی ہے اس کا فرمان یہ ہے کہ اس کے سوا کسی کی حکومت اختیار نہ کرو۔ یہ ہے سیدھا دین، لیکن اکثر لوگ (اس حقیقت کو) سمجھتے نہیں۔

اندازہ فرمائیے کہ اگر انسان کے دل میں اس قسم کی توحید کا ایمان قائم ہو جائے تو پھر دنیا میں کوئی قوت بھی ایسی رہ جاتی ہے جس سے انسان خوف کھائے وہ خوف ایمان سے خوف باقی نہیں رہتا۔ کھائے گا تو صرف قانونِ خداوندی کی خلاف ورزی سے۔ اس کے سوا وہ کسی سے نہیں ڈرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے مومنین کی صفت یہ بتائی ہے کہ اَوْخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اُن پر کسی قسم کا خوف و حزن نہیں ہوتا۔

صمدیت

سورۂ اخلاص جس کی پہلی آیت (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) سابقہ عنوان میں درج کی جا چکی ہے۔ اس کی دوسری آیت ہے۔ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ (۱۱۲/۲)۔

صمد کا لفظ قرآن کریم میں ایک ہی مرتبہ آیا ہے لیکن یہ لفظ اپنے اندر ایسی جامعیت رکھتا ہے جس کی تشریح مشکل ہو سکتی ہے۔ عام طور پر اس کا ترجمہ ”اللہ بے نیاز ہے“ کیا جاتا ہے اور اس سے یہ مفہوم لیا جاتا ہے کہ وہ بڑا بے پرواہ ہے۔ اس ”بے پرواہی“ سے ذہن فوراً اس طرف منتقل ہو جاتا ہے کہ جس طرح ایک مطلق العنان، خود مختار، بادشاہ (ڈکٹیٹر) کسی قاصدے اور قانون کی پرواہ نہیں کرتا اور جو جی میں آتا ہے کرگزرتا ہے، خواہ اس کے نتائج و عواقب کچھ ہی کیوں نہ ہوں، اسی طرح (نعوذ باللہ) خدا بے پرواہ ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ وہ ذاتِ اقدس احکم الحاکمین اور خود مختار ہے، لیکن اس کی ”بے پرواہی“ سے یہ مفہوم نہیں؛ صمد کے معنی ہیں ایسا بے نیاز جو اپنے کسی معاملہ

میں دوسرے کا محتاج نہ ہو، ایسا سردار جس کی طرف مشکلات اور مہمات میں رجوع کیا جائے، ایسی بلند اور مضبوط چٹان کہ جب چاروں طرف سے سیلاب بلا لگے تو انسان کی حفاظت کے لئے وہی ماویٰ و ملجأ ہو۔ صمدیت سے مفہوم یہ ہے کہ خدا اپنے کسی معاملہ میں کسی کا محتاج نہیں، یہی ایک نشوونما یا فتنہ ذات (PERSONALITY) کی بنیادی خصوصیت ہوتی ہے۔ وہ اپنی ہستی، بقا اور استحکام کے لئے خارجی سہاروں کی رہین منت نہیں ہوتی وہ اپنے زبردوروں کے آسکر زندہ اور قائم رہتی ہے اور خدا کی ذات چونکہ مکمل ترین ہے، اس لئے اس کے بارے میں کسی خارجی سہارے کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا ہے۔ برعکس اس کے، ہر قائم رہنے والی شے اپنے قیام کے لئے اس کے سہارے کی محتاج ہے۔ یہ ہے مطلب اللہ الصمد سے۔

سورۂ اخلاص کی تیسری آیت ہے۔

لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُولَدْ ۚ

نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد۔

خدا کی اولاد کا عقیدہ | خدا کی اولاد کا عقیدہ بہت پُرانا ہے۔ جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے، چونکہ انسان اپنے ذہن کے پیدا کردہ خدا کو اپنی شکل پر تراستا تھا..... اس

لئے اس کے اندر تمام انسانی خصوصیتیں جمع کر دیتا تھا۔ اولاد انسان کے نزدیک سب سے بڑی نعمت اور بہت بڑا سہارا ہوتی ہے، اس لئے وہ اپنے "خدا" کو اس سے کیوں محروم رکھتا؟ یوں بھی جب وہ دیکھتا کہ سلسلہ پیدائش، تولید و تناسل کے ذریعے سے ہی قائم ہے تو یہ چیز اس کے ذہن میں نہیں آ سکتی تھی کہ کوئی ہستی، خواہ وہ خدا ہی کیوں نہ ہو، اس سے منترہ ہو سکتی ہے۔ مجوسیوں کے ہاں سب سے قدیم دیوتا (MITHRA) خدا کے ہمزو کا بیٹا سمجھا جاتا ہے۔ یہی عقیدہ بقول (CLEMMENT WOOD) اور ڈاکٹر براؤن روم میں پہنچ کر ابیت مسیح کے عقیدہ کا باعث بنا۔ ہندوؤں کے ہاں اولاد کے علاوہ دیوتاؤں کی بیویاں بھی تصور کی جاتی ہیں۔ شیواجی کی بیوی پاربتی اور ان کا بیٹا گنیش ہے۔ برہما جو سب سے بڑا خدا ہے، اس کی بیٹی

خدا کی بیوی کا عقیدہ

سر سوتی ہے۔ رگ وید منڈل نمبر ۱، سوکت نمبر ۲۲ منتر نمبر ۱۲ میں ہے۔

اس کرم (فعل یا یگیہ) میں اندر کی پتنی (بیوی) اور ورن کی پتنی (گنی) کو بلاتا ہوں۔ سوم پینے کے

لئے اور اپنے کلیان (بہبودی) کے لئے۔ (ترجمہ بر و فیس راجہ رام شاستری)

ہندومت کی رُو سے تخلیق کائنات کی ابتدا | قدیم ہندو مذہب میں مخلوق کی پیدائش کا نظام بھی وہی ہے جو ذہن انسانی کے عہد طفولیت میں

متصور ہو سکتا تھا۔ ہم قارئین کے ذوقِ سلیم سے معذرت کے ساتھ اس کی ایک مثال پیش کرتے ہیں۔ ششپہ براہمن، نیز برہدارنیک اپ نشد میں ہے کہ "پریشور بوجا کیلا ہونے کے مجامعت نہیں کر سکتا تھا۔ اس لئے اس نے اپنی بیوی کی خواہش کی اور اتنا بڑا ہو گیا جیسے بوقتِ مجامعت مرد غورت ہوتے ہیں۔ پھر اس ایشور نے اپنے دو ٹکڑے کر ڈالے۔ آدھے سے بیوی اور آدھے سے مرد بن گیا اور پھر وہ بیوی چھپ گئی اور گلے، گھوڑی گدھی، بھیر و وغیرہ بنتی رہی اور پریشور، بیل، گھوڑا، گدھا، مینڈھا وغیرہ بنتا رہا۔ اس سے جفت کھا کر گائیں، گھوڑے، گدھے، ایک کھڑولے، بھیڑیں وغیرہ پیدا کیں۔ (ویدارتھ پرکاش مصنفہ سوامی آتمانند، صفحہ ۸۳ - ۸۴)۔

ان چیزوں کے بیان کرنے کی ضرورت صرف اس امر کی وضاحت کے لئے محسوس کی گئی ہے کہ قرآن کریم خدا کا صحیح تصور قائم کرنے کے ساتھ ساتھ کس طرح دنیا کے تمام غلط اور باطل عقائد کی تردید کرتا جاتا ہے۔ کفر میلڈ (اس نے کسی کو بذریعہ تولید پیدا نہیں کیا) اس سے نہ صرف انیت مسیح و غیرہ کی تردید ہوتی ہے بلکہ ہر اس عقیدہ کی تردید جس کی رُو سے پیدائش مخلوق کی ابتداء خدا سے یہ سلسلہ توالد و تناسل مانی جاتی ہے۔ قرآن کریم کے تمام گوشے واضح طور پر سامنے نہیں آسکتے جب تک مختلف ادیان عالم کے مختلف عقائد نکا ہوں کے سامنے نہ ہوں۔ قرآن کریم کا اسلوب یہ ہے کہ وہ تمام غلط عقائد کی تردید کرنے کے بعد صحیح عقیدہ ذہن میں راسخ کرتا ہے۔ ان غلط عقائد کو سامنے لانے کے لئے ہمیں بعض اوقات ایسی چیزیں بھی نقل کرنی پڑ جاتی ہیں جو ذوقِ سلیم پر گراں گزریں۔ لیکن کیا کیا جلتے بعض اوقات

ہنتی نہیں ہے بادہ و ساغر کہے بغیر

تولید اور تخلیق، ویسے تو دونوں کے معنی پیدا کر لے کے ہیں، لیکن اہمیاں تک ذات کے تصور کا تعلق ہے) ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تولید (یعنی پیدائش بذریعہ توالد و تناسل) میں پیدا کرنے والے کا ایک جزو (حصہ) منتقل ہو کر پیدا ہونے کا حصہ بنتا ہے۔ یہ چیز ذات (PERSONALITY) کے تصور کے خلاف ہے۔ ذات، ایک غیر منقسم وحدت ہوتی ہے، جس کا کوئی حصہ اس سے الگ نہیں ہو سکتا۔ نہ ہی ایک ذات کا کوئی حصہ کسی دوسری ذات کی تخلیق کا موجب بن سکتا ہے۔ اس لئے ذات کے سلسلہ میں تولید کا تصور ہی غلط ہے۔ اس کے برعکس تخلیق میں خالق (پیدا کرنے والے) کا کوئی جزو اس سے الگ نہیں ہوتا نہ ہی وہ جزو، مخلوق (پیدا ہونے والے) کا حصہ بنتا ہے۔ اس لئے ذات کی طرف سے عملِ تخلیق (CREATION) ہوگا، عملِ تولید (PROCREATION) نہیں۔ تولید، حیوانی سطح کی زندگی کا خاصہ ہے۔ تخلیق، ذات کا خاصہ — بنیادی حیثیت سے ذاتِ خداوندی کا اور تبعاً انسانی ذات کا۔

لہذا جن مذاہب نے عملِ تولید کو خدا کی طرف منسوب کیا ہے، وہ ذات کے اس بنیادی تصور سے بھی نا آشنا ہیں۔ آپ دیکھئے کہ قرآن کریم میں کن کن متنوع گوشوں سے ان توہمات کی تردید کی گئی ہے فرمایا۔

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحٰنَهُ ۥ بَلْ لَّهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ ۥ كُلُّ ۚ لَهٗ قٰنِیْنُوْنَ ۚ بَدِیْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ
وَ اِذَا قَضٰی اَمْرًا فَاِنَّمَا یَقُوْلُ لَهٗ کُنْ فَیَکُوْنُ ۝ (۱۱۴-۱۱۵)
لوگ کہتے ہیں کہ خدا اولاد رکھتا ہے۔ سبحان اللہ! (کیا لغوبات ہے) جو کچھ آسمانوں اور زمین
میں ہے سب اسی کی ملک ہے اور اس کے احکام کے سامنے سرنگوں۔ وہ آسمان اور زمین
جملہ کائنات کو عدم سے وجود میں لایا ہے۔ وہ جب کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو انہ اسے کسی
مددگار کی ضرورت ہوتی ہے نہ مسائل و فرائع کی! بس وہ حکم دیتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے۔

یعنی وہ سلسلہ کائنات کو اس طرح عدم سے وجود میں لایا ہے کہ جس شے کے متعلق
ہر شے کا خالق اس نے ارادہ کیا، وہ وجود میں آگئی۔ کس قدر پاکیزہ اور منترہ ہے یہ عقیدہ اور کس قدر قوتوں
کا ملک ہے وہ خدائے حقیقی!

الَّذِیْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ لَهٗ یَخْفٰی ۚ لَدَّ اُوْۤلُوْاۤیٰ ۚ
مِیْنُ لَهٗ شَرِیْکٌ فِی الْمُلْكِ ۚ خَلَقَ کُلَّ شَیْءٍ فَقَدْ رَءٰهُ تَقْدِیْرًا
(۲۵/۲)

اللہ وہ ہے جسے آسمانوں اور زمین کی حکومت حاصل ہے اور اس نے کسی کو اپنی اولاد قرار
نہیں دیا اور نہ اس کی حکومت میں کوئی اس کا شریک ہے اور اس نے ہر شے کو پیدا کیا اور
پھر ہر ایک کا الگ الگ اندازہ مقرر کیا۔

سورہ مریم میں ہے۔

مَا كَانَ لِلّٰهِ اَنْ یَّخْفٰی مِنْ وَّلٰی ۚ سُبْحٰنَهُ ۥ اِذَا قَضٰی اَمْرًا
فَاِنَّمَا یَقُوْلُ لَهٗ کُنْ فَیَکُوْنُ ۝ (۱۹/۲۵) (نیز ۲/۱۷۱)۔

اللہ کے شایان شان ہی نہیں کہ وہ (کسی کو) اپنی اولاد قرار دے۔ وہ اس سے بہت بلند ہے۔
جب وہ کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس حکم کرتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے!

(نیز دیکھئے ۶۹-۷۸/۱) (۲۳/۹۱)۔

خدا کی اولاد کا عقیدہ ایسا غلط اور بے بنیاد ہے جس کے لئے کوئی دلیل ہی نہیں لاسکتا یہی وجہ ہے کہ

آج، اُن مذاہب کے پیروجن کے ہاں یہ عقیدہ موجود ہے، اس کی عجیب عجیب تائیدیں کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ یہ سمجھ لیا جائے کہ یہ چیزیں محض استعارہ کے طور پر ہیں، اس سے مراد حقیقی اولاد نہیں۔ ان اہل مذاہب عیسائیوں کا اعتراف حقیقت

اکا یہ اعتراف بجائے خویش قرآن کی صداقت کا ثبوت ہے کچھ عرصہ ہوا، لارڈ بشپ آف کنزبری نے ایک کمیشن متعین کیا تھا کہ وہ تحقیق کرے کہ موجودہ اناجیل کس حد تک قابل اعتبار ہیں اور ان کی تعلیم کس حد تک آسمانی کہلائی جاسکتی ہے اس کمیشن کی رپورٹ میں، منجملہ دیگر امور، یہ بھی لکھا ہے کہ اناجیل میں انیسویں صدی سے متعلق جو کچھ بھی پایا جاتا ہے وہ افسانے سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتا۔ یہ خدا کی ذات پر ناقابل برداشت بہتان ہے۔

دیوتاؤں کی بیویاں | ہندوؤں کے ہاں خدا کی بیوی کے عقیدہ کے متعلق ذکر آچکا ہے۔ قدیم بابل کے مذہب میں زراعت کی دیوی اشتر کی شادی کھجور کی روح (TUMMUZ) کی

قرار دی جاتی تھی۔ مصر کے مذہب میں نخلستان کی دیوی (OSIRIS) کی شادی نیل کے خدا (OSIRIS) کے ساتھ مانی جاتی تھی۔ یونان کے اصنامیات اور روم کے مذہبی افسانوں میں خدا کی بیوی کا تصور موجود ہے۔ یونانی دیوتا (CHRONOS) کی بیوی (OPS) اور (ZEUS) کی بیوی (HERA)، لاطینی دیوتا (SATURN) کی بیوی (RHEA) اور (JUPITER) کی بیوی (JUNO) ہے۔ خدا کی اولاد اور رشتہ داروں کے عقیدہ کی ایک وجہ غالباً یہ بھی تھی کہ قبائلی زندگی کی باہمی لڑائیوں میں ایک خاندان کے افراد ایک دوسرے کے مدد معاون ہو کر تے تھے۔ (اسی اعتبار سے ہندو مذہب اور اصنامیات یونان کے افسانوں میں باہمی لڑائیوں کا ذکر ہے)۔ اس لئے انہوں نے سمجھا ہو گا کہ ان خداؤں کے عزیز و اقارب بھی ہونے چاہئیں جو ان کے حمایتی بن سکیں لیکن خدائے حقیقی کو کسی مدد کی ضرورت نہیں۔

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ
شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ دَرَجٌ مِّنَ الدِّينِ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ
تَكْلِيْفٌ ۝ (۱۱۱/۱۱۱)۔

کہہ دیجئے کہ تمام حمد اللہ کے لئے ہے جو نہ اولاد رکھتا ہے، نہ اس کی حکومت میں کوئی اس کا
شریک ہے اور نہ کوئی ایسا ہے کہ اس کی درماندگی کی وجہ سے اس کا مددگار ہو۔ (وہ تمام قوتوں

کا مالک، ان تمام باتوں سے بے نیاز ہے) سو اس کے قانون کو اتنا بلند کر دیتا ہوں کہ اس کا حق ہے۔

خدا کی اولاد کے عقیدہ کی اصلیت اتنی ہی ہے کہ ابتدائی انسان کے ذہن نے خدا کو اپنی شکل پر تراشا اور اس کے بعد یہ عقیدہ نسل بعد نسل اندھی تقلید سے متواتر چلا آیا۔ علم و بصیرت پر کسی نے پرکھا ہی نہیں۔

وَيُنَادِ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ۚ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ
عِلْمٍ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُخْرِجُ مِنَ أَفْوَاهِهِمْ طَرِيقًا
يَقُولُونَ إِنْ كَذَّبْنَا ۝ (۱۸/۵-۴)

(یہ قرآن اس لئے نازل ہوا ہے کہ) تو ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے ان کے پاس
عقیدہ کے تباہ کن نتائج سے آگاہ کر دے۔ اس بارے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں، نہ ان
ان کے باپ دادوں کے پاس تھا۔ کیسی تباہ کن بات ہے جو ان کی زبان سے نکلتی ہے؟ یہ
لوگ بالکل جھوٹ کہتے ہیں!

علم آہلنے کے بعد تو ان عقائد کے مدعی خود ان عقائد سے بھینٹتے ہیں اور انہیں تمثیلات و استعارات کے پردوں میں
چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔

خدا کی بیٹیوں کا عقیدہ خدا کے لئے صرف بیٹے ہی نہیں بلکہ بیٹیاں بھی تجویز ہوتی تھیں اور یہ عقیدہ ان
لوگوں کے ہاں موجود تھا جن کے اپنے گھر گر لڑکی پیدا ہو جاتی تو صنفِ ماتم کچھ جاتی
تھی۔ ہندوؤں کی معاشرت میں لڑکی جس "قدر و منزلت" کی مستحق ہے وہ ظاہر ہے! لیکن برہما کے ہاں بیٹی تسلیم
کی جاتی ہے۔ عرب میں بھی یہ عقیدہ موجود تھا کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں اور اپنی یہ حالت تھی کہ بیٹیوں کو زندہ دفن
کر دیا کرتے تھے۔ فرمایا۔

وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ لَا وَ لَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ ۝ وَإِذَا
بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ۝ (۱۶/۵۸-۵۷)

اور یہ لوگ اللہ کے لئے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں۔ وہ اس سے بلند ہے اور خود اپنے لئے وہ
جس کے بڑے خواہشمند ہیں (یعنی بیٹے) اور جب ان میں کسی کو بیٹی پیدا ہونے کی خبر دی جاتی ہے،
تو مارے رنج کے اس کا منہ سیاہ ہو جاتا ہے اور دل اس کا غم سے بھر جاتا ہے۔

عربوں میں فرشتوں کے متعلق ایسا ہی عقیدہ تھا جیسا ہندوؤں کے ہاں دیوی دیوتاؤں کے متعلق ہے، یعنی یہ کہ وہ محکمہ قضا و قدر کے اربابِ بست و کشاد ہیں اور سلسلہ کائنات کے مختلف شعبوں کے مالک۔ اس اعتبار سے ان میں اور خدا میں رشتہ داریاں قائم کی جاتی تھیں۔ انھیں دیویاں بنایا جاتا تھا، خدا کی بیٹیاں قرار دیا جاتا تھا۔

وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادٍ جُزْءًا ۖ... ظَلَّ وَجْهَهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ۝ (۱۵-۱۴) نیز (۲۴-۲۶) (۳۳/۱۹) ذ (۱۶/۵۲)۔
اور ان لوگوں نے خدا کی محکوم مخلوق کو اس کا جزو قرار دے دیا ہے۔ انسان یقیناً کھلی ہوئی ناقہ شنائی میں ہے۔ کیا خدا نے اپنی مخلوق میں سے بیٹیاں پسند کیں اور تمہیں بیٹوں کے ساتھ مخصوص کیا؟ یعنی وہ بیٹیاں کہ جب ان میں سے کسی کو اس کے پیدا ہونے کی خبر ملتی ہے تو اس کا منہ غم سے کالا پڑ جاتا ہے اور وہ دل میں کڑھتا رہتا ہے۔

خدا جنوں کی رشتہ داری کا غلط عقیدہ | انسان کے عہدِ جہالت میں جنوں کا عقیدہ بھی عام تھا، یعنی غیر مرئی (نظر نہ آنے والی) قوتیں جن کے متعلق سمجھا جاتا تھا کہ وہ انسانی معاملات میں دخل کار اور اثر انداز ہوتی ہیں اور ملکوں کی طرح عربوں میں بھی یہ عقیدہ عام تھا۔ (عربی زبان میں جن کے معنی ہی نظروں سے اوجھل کے ہیں۔ قرآن کی رو سے جنات کی حقیقت کیا ہے، اس کے متعلق تفصیلی گفتگو "ابلیس و آدم" میں ملے گی)۔ بہر حال عربوں کے ہاں عقیدہ تھا کہ جنات بھی خدا سے رشتہ داریاں رکھتے ہیں۔

وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسَبًا ۖ وَ لَقَدْ عَلِمْتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ۖ (۱۵۸/۳۴)۔

اور یہ لوگ خدا اور جنوں (کائنات کی غیر مرئی قوتوں) کے درمیان رشتے قائم کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ قوتیں خوب جانتی ہیں کہ وہ بارگاہِ خداوندی میں تعمیلِ ارشاد کے لئے حاضر رہتی ہیں۔

سورہ اخلاص کی آخری آیت ہے۔

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝ (۱۱۲/۳)۔
اس کی مثل اور نظیر کوئی نہیں

کُفُو کا لفظ بھی قرآن میں ایک ہی جگہ آیا ہے۔ اس کے معنی مثل، برابر، مساوی، مقابل کے ہیں مطلب اس کا واضح ہے، یعنی وہ ذاتِ بے ہمتا و بے چوں، اپنی ذات اور اپنی صفات میں لاشریک ہے۔ کوئی اس کے برابر نہیں، مثل نہیں، مقابل نہیں۔ کَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ۔ لہذا اوتار اور الوہیت کے عقیدہ کی کہیں گنجائش نہیں۔

یہ ہے وہ عقیدہ توحید جو قرآنِ کریم، اللہ تعالیٰ کے متعلق پیش کرتا ہے اور ”سمجھ میں نہ آنے والے“ خدا کے متعلق وہ کچھ سمجھتا ہے جس سے اس ذاتِ مطلق کا صحیح زمان قلب انسانی پر مرسم ہو جائے۔ واضح رہے کہ قرآنِ کریم میں اللہ کا لفظ تقریباً سات سو مرتبہ آیا ہے۔ ان تمام آیات کا درج کرنا مشکل ہے اس لئے اس عنوان کے ماتحت اجمالاً لکھا گیا ہے۔ صفاتِ باری تعالیٰ کے متعلق تفصیلی ذکر دیگر عنوانات کے تحت آجائے گا۔

ایک ضروری نکتہ کی وضاحت | آگے بڑھنے سے پیشتر ایک نکتہ کی وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے۔ قرآنِ کریم چونکہ اللہ کا کلام ہے اس لئے اس میں اللہ تعالیٰ کی جو صفات بیان ہوئی ہیں، وہ حقیقت پر مبنی ہیں، ذہن انسانی کی قیاس آرائیاں نہیں۔ یعنی ان صفات کا یہ مطلب نہیں کہ انسان نے اپنے ذوقِ عبودیت کی تسکین کے لئے اپنے ہناسخانیہ و مسلخ میں کسی معبود کا تصور قائم کیا اور پھر اس معبودِ قیاسی کو اپنے تصورات کی دنیا کے مطابق مختلف اوصاف سے متصف اور متنوع اسما سے موسوم کر لیا۔ جس طرح (بلا تمثیل) اس امر کا اقرار کہ سورج ایک عظیم الشان کرہ ہے جو صبح کو طلوع ہو کر روشنی اور حرارت دیتا ہے، محض ایک قیاسی ”عقیدہ“ نہیں بلکہ ایک حقیقتِ ثابتہ کا اعتراف ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات اور قرآنِ کریم کے مطابق اس کی صفات پر ایمان بھی ایک قیاسی عقیدہ نہیں، بلکہ حقیقت کا اقرار ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس حقیقت کے اقرار سے انسان کو فائدہ کیا ہے؟ اس کا اعتراف ضروری کیوں ہے؟ پہلی چیز تو یہ کہ حقیقت کا اعتراف بجائے خوش شرف انسانیت کی دلیل ہے۔ آپ کہیں کہ سورج روشنی اور حرارت نہیں دیتا، اندھیرا اور ٹھنڈک بخشتا ہے، آپ کی بصیرت کی ہنسی اڑے گی۔ آپ کے صحیح عقل ہونے میں شبہ ہونے لگے گا۔ لیکن صفاتِ باری تعالیٰ پر ایمان صرف

اعترافِ حقیقت کے طور پر ہی ضروری نہیں؛ بلکہ یہ بہت بلند اور اہم مقاصد کا حامل ہے۔ ان مقاصد کے متعلق ہم پہلے باب (من ویزواں) میں بھی بحث کر چکے ہیں؛ لیکن چونکہ یہ نکتہ بڑا اہم ہے اور اس کے ساتھ ہی دنیا سے فکرو عقائد میں عام شاہراہ سے ہٹا ہوا اس لئے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا بار بار سامنے لانا فائدہ سے خالی نہیں ہوگا۔ ہمیں اس کا احساس ہے کہ تکرار تصنیف کا عیب ہوتا ہے؛ لیکن کسی اہم حقیقت کی تشریح و تہنیں کے لئے اگر کسی خاص نکتہ کو ایک سے زیادہ بار بھی سامنے لایا جائے تو اسے لایعنی تکرار نہیں سمجھا جاسکتا۔ زیرِ نظر تصنیف میں بعض مقامات پر تکرار کو اسی ضرورت کے ماتحت روارکھا گیا ہے۔ (خود قرآن کریم بھی تبیانِ حقیقت کے لئے مختلف گوشوں کو بار بار سامنے لاتا ہے)۔

اللہ تعالیٰ پر ایمان کا وہ اہم مقصد جس کی طرف اُدبرا شاہد کیا گیا ہے یہ ہے کہ قرآن کریم کی رو سے انسان کا نصب العینِ حیات اس زمین پر خدا کی بادشاہت کا قیام ہے۔ انسان کو تمام مخلوق سے اشرف اور جُسدِ استیلائے فطرت کا مخدوم پیدا کیا گیا ہے۔ اس کا فریضہ زندگی یہ ہے کہ کائنات کی ہر شے کو اپنے تابع فرمان بنائے اور خود اللہ تعالیٰ کے قوانین کے تابع رہے اور اس طرح اپنی ذات میں استحکام پیدا کر کے قوانینِ الہیہ کو ساری دنیا پر نافذ کر دے۔ وہ جماعت جو اس فریضہ انسانیّت کی تکمیل کرتی ہے، جماعتِ مومنین کہلاتی ہے یعنی وہ جماعت جو ذات و صفاتِ خداوندی پر قرآنی تعلیم کے مطابق ایمان رکھتی ہے۔ چونکہ یہ ایک عظیم القدر فریضہ ہے جسے یہ جماعت ادا کرتی ہے، اس لئے یہ ضروری ہے کہ اس جماعت کے افراد میں بشریت کی حدود کے اندر اپنی امکانات و وسعتوں کے ساتھ صفاتِ خداوندی کا پرتو جھلک رہا ہو۔ اس کے آئینہ قلب میں اس کے نور کا عکس مَرسم ہو۔ اس بے مثل و بے ہمتا، اس "برتر از قیاس و خیال و گمانِ دوم" خدائے عرش کی صفاتِ جلیلہ کا خاکہ اس قدسی نفسِ جماعت کے محسوس پیکروں میں فرشِ زمین پر منقوش نظر آتا ہو۔ اس جماعت کے پیرِ مفلح واذبان، اُس صنّاعِ نادرہ کار کے حسین و جمیل رنگ میں رنگے ہوئے ہوں۔ صِبْغَةَ اللّٰهِ وَ مَنَ احْسَنُ مِن اللّٰهِ صِبْغَةً (۲/۱۳۸)۔

رنگِ او بر کن مثالِ او شوی !

در جہاں عکسِ جمالِ او شوی ! (اقبال)

لہذا صفاتِ باری تعالیٰ پر ایمان کے معنی یہ ہیں کہ ایک مَرسمِ مومن حدودِ بشریت کی وسعتوں کے مطابق، اتباعِ قرآنی سے اپنے اندر اسی قسم کی صفات پیدا کرنے کی کوشش کرے اور یوں "قربِ خداوندی" حاصل کر کے

انسانیت کے سلسلہ ارتقار کے مدارج طے کرتا ہوا آگے بڑھتا جائے۔ اس قسم کے مومنین کی جماعت اس دنیا میں حکومتِ الہیہ کے قیام و بقا کی کفیل ہے۔ ان کا خدا ربِّ العالمین ہے۔ یہ بھی اپنے اندر ربوبیت کی شان پیدا کر کے دوسروں کی پرورش کا انتظام کریں۔ وہ رزاق ہے ان میں بھی شانِ رزاقیت ہونی چاہیئے۔ وہ رحیم و کریم ہے، ان کے ابرجود و سخا کی گہر ریزیاں بھی عام ہونی چاہئیں۔ وہ جبار و قہار ہے انہیں بھی اتنی قوت ہونی چاہیئے جس سے یہ ہر کرش و متمرد و مستبد انسان کی فرعونیت کا علاج کر کے اصلاحِ عالم کر سکیں۔ وقس علی ذلک۔ یہ ہے حقیقی منشا صفاتِ خداوندی پر ایمان و یقین کا۔ ورنہ خدا تو خدا ہے خواہ کوئی اسے مانے یا نہ مانے۔ اگر ساری دنیا اپنی آنکھیں بند کر لے تو بھی سورج، روشنی اور حرارت کا ویسے ہی بخشنہ رہے گا جیسے آج ہے۔ خدا، اس وقت بھی خدا تھا جب کچھ موجود نہ تھا، اس وقت بھی خدا رہے گا جب کچھ باقی نہ رہے گا۔

اب دیکھئے کہ سورۃ اخلاص کی مختصر سی آیاتِ مقدسہ میں جن چار صفاتِ عقیدہ توحید کا نتیجہ | خداوندی کو بیان کیا گیا ہے ان کے پر تو کا انسانی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے۔

ان صفات پر ایمان لانے کا عملی نتیجہ کیا ہوتا ہے؟

ایک خدا پر ایمان لانے سے انسان دنیا بھکے باطل ”خداؤں“ کی غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے۔ ایک کا محکوم ہونے سے یہ ساری کائنات کا حاکم بن جاتا ہے۔ یہ اس کے دروانہ پر جھکتا ہے تو دنیا اس کے قدروں پر جھکتی ہے۔ یہ اس کا ہو جاتا ہے تو سارا عالم اس کا ہو جاتا ہے۔

اور جب یہ جماعت اس حقیقت پر ایمان رکھتی ہے کہ ان کا خدا ایک ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ یہ جماعت بھی ایک ہو۔ خدا سے واحد کو ماننے والی جماعت ملتِ واحدہ ہونی چاہیئے اگر دو خداؤں کا ماننا شرک ہے تو اس جماعت کا دو ٹکڑوں میں بٹ جانا بھی شرک ہے (چہ جائیکہ اس کے سینکڑوں فرقے بن جائیں) اسی لئے فرمایا کہ،

وَلَا تَكْفُرُوا مِنَ الْمَشْرِكِينَ ۚ وَمَنْ أَلَدَيْنَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَ
كَانُوا شِيَعًا ۚ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ۝ (۳۱-۳۲-۳۰)

(دیکھنا! کہیں دعوائے ایمان کے باوجود تم مشرکین میں سے نہ ہو جانا، یعنی ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ انگیزی کی (دین میں فرقہ پیدا کر دیئے) اور خود بھی ایک

فرقہ بن کر بیٹھ گئے (پھر ان سب کی حالت یہ ہو گئی کہ ہر فرقہ اپنے اپنے مسلک کی حقانیت پر یکن ہو گیا۔

ملتِ اسلامیہ کافروں اور گروہوں کے اندر تقسیم ہو جانا علیٰ بشرک ہے۔ اس لئے کہ خدائے واحد پر ایمان رکھنے والی قوم کا ملت واحد بن کر رہنا ان کے عقیدہ توحید کا عملی ثبوت ہے۔

چیت ملت! ایک گوئی لا الہ
باہزاراں چشم بودن یک نگاہ
یک شو و توحید را مشہود کن!
غائبش را از عمل موجود کن!

ملت کی وحدت کی بنیاد اس حقیقتِ کبریٰ پر ہے کہ تمام افرادِ ملت ایک ہی قانون کی اطاعت کریں۔ ان کا نصبِ عین زندگی ایک ہو۔ خدائے واحد پر ایمان کا عملی مفہوم اس کے قانون کی اطاعت ہے۔ لہذا توحیدِ خداوندی سے مراد اس کے قانون کی وحدت ہے اور قانون کی وحدت کا عملی نتیجہ، ملت کی وحدت ہے۔ اس وحدت کا دائرہ وسیع ہوتا جائے گا تو وحدتِ انسانیت بروئے کار آجائے گی۔ لہذا توحیدِ خداوندی کا آخری نتیجہ وحدتِ انسانیت ہے جس کا عملی ذریعہ اس نظام کا قیام ہے جس میں قانونِ خداوندی کی اطاعت ہو۔ اس کے سوا کسی کے احکام و قوانین کی اطاعت نہ ہو۔ اس نظام کو اسلامی حکومت کہا جاتا ہے۔

صفتِ صمدیت کا اثر | پھر جب ایک عہدِ مومن اس کا اعلان کرتا ہے کہ اس کا خدا صمد ہے، تو اس کے ساتھ ہی وہ اپنے اندر بھی صفتِ صمدیت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ صمدیت کے معنی یہ ہیں کہ خدائے واحد اپنے ارادوں کی تکمیل کے لئے کسی دوسرے کی مدد کا محتاج نہیں۔ بلکہ جملہ کائنات اپنی مشکلات و مصائب میں اس کی مدد کی محتاج ہے۔ خدائے صمد پر ایمان رکھنے والی قوم کی بھی یہی حالت ہونی چاہیے کہ وہ اپنی تدابیر کی تکمیل کے لئے غیر کی دستِ نگر نہ ہو، بلکہ ایسی بے پناہ قوتوں کی حامل ہو کہ ساری دنیا اپنی مشکلات میں اس کی طرف رجوع کرے۔ زبان سے اَدْلُہُ الصَّحْلِ کی تکرار اور اور علمائے حالت کہ اپنی ہر ضرورت کے لئے غیروں کے محتاج یہ اُمتِ مسلمہ کا شیوہ نہیں ہو سکتا اور آج ہماری احتیاج کی تو یہ حالت ہو چکی ہے کہ ہم نہ صرف مادی ضروریات ہی میں غیروں کے محتاج ہیں بلکہ افکار و تصورات بھی دوسروں کے مستعار لے رکھے ہیں۔ نہ ہمارا کوئی نظریہ اپنا ہے نہ اصول، نہ دل اپنا ہے نہ دماغ کو کوئی اَقْرَبُ دَقَّ

خائسہ پین کی لعنت اس درجہ (APISH MENTALITY) کی شکل میں ہم پر مسلط ہو چکی ہے کہ ہم

غیروں کے انداز زندگی کی نقل اُتارنا باعثِ صد افتخار سمجھتے ہیں۔ وہ قوم جس کے سپرد دنیا کی امامت کا فریضہ کیا گیا تھا آج ساری دنیا کے پیچھے ہے۔ کیا اللہ الصمد پر ایمان رکھنے والی قوم کا یہی اسلوبِ حیات ہونا چاہیئے تھا؟

زندگانی مثلِ انجسمِ تابکجا ہستی خود در سحرِ گم تابکجا

آفتابِ استی یکے در خود نگر از بخوم دیگرانِ تابے محسّر

تابکجا طوفِ چراغِ محفل ز آتشِ خود سوزا گرداری دے

از پیامِ مصطفیٰ آگاہ شو فارغ از اربابِ دونِ اللہ شو (اقبال)

پھر جس قوم کا ایمان یہ ہو کہ اس کا خدا کسی سے نسل اور خون کی نسبت نہیں رکھتا وہ ربِّ العالین ہے اور اس سے نسبت صرف

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ پر ایمان

عبودیت اور تقویٰ کی بنا پر قائم کی جاسکتی ہے، تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ قوم انسانیت کی تقسیم کا معیار رنگ اور خون، نسل اور قبیلہ قرار دیدے۔ نسب اور نسل کی بنا پر قوموں اور ذاتوں میں بٹ جانا، شعوبِ قبائل میں تقسیم ہو جانا عہدِ جاہلیت کے طفلانہ تصورات میں جنہیں منانے کے لئے اسلام آیا تھا۔ اسلام ایسی جنت پیدا کرنے کے لئے آیا تھا کہ جوئی کسی نے کہا لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ قَدْ خَلَمَا۔ وہ اس جنت میں داخل ہو گیا جیسے قطرہ سمندر میں مل جاتا ہے کہ دنیا بھر کی قوتیں جمع ہو کر کوشش کریں تو بھی اس قطرہ کو سمندر سے متمیز نہ کر سکیں۔ اسلام نے رنگ، نسل، زبان اور جغرافیائی حدود (وطن) کی خود ساختہ دیواروں کو ایک ایک کر کے گرا دیا اور یوں وحدتِ انسانیت کا آسمانی پیغام دنیا کے سامنے رکھ دیا۔ اس کے نزدیک انسانیت کی تقسیم کا ایک اور صوف ایک معیار ہے یعنی ایمان اور کفر۔ روئے زمین کے تمام ایمان لانے والے ایک ملتِ واحدہ اور اس حقیقت سے انکار کرنے والے ایک دوسری قوم۔

گر نسب را جزو ملت کردہ رخت در کارِ اخوت کردہ

در زمین مانگیرِ ریشہ است ہست ناسلم ہنوز اندیشہ است

ہر کہ پا در بندِ اقلیم و جد است بنے خبر از لم یلد لم یولد است

اور جب ایک عبدِ مومن اس امر کا اقرار کرتا ہے کہ اس کے خدا کا کوئی

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

شریک و ہم نہیں تو معہذا اس حقیقت کا بھی اعلان کرتا ہے کہ

بندہ اشس ہم در نسا زد با شریک

خدائے لاشریک کی حکومت قائم کرنے والی قوم بھی عالمِ انسانیت میں لاشریک ہونی چاہیئے اسی لئے قرآن کریم نے

مومنین کی جماعت کو اَعْلَوْنَ (۲/۱۳۸)۔ ”سب سے بلند کہا ہے۔“

مومن بالائے ہر بالا ترے غیرت او برنت بدہمسے

سورۂ اخلاص کی ان چار چھوٹی چھوٹی آیات پر غور کیجئے اور دیکھئے کہ خدا کی صفات کے اقرار کے ساتھ ساتھ ان کے اندر جماعت مومنین کی عملی زندگی کے لئے کس قدر عظیم الشان اصول مضمون ہیں۔

(۱) ملت واحدہ اسلامیہ جس میں کسی قسم کے تحزب و تشیع اور کسی بیخ کی فرقہ پرستی اور گروہ بندی کا کوئی دخل نہ ہو۔ ایک مرکز اور اس مرکز کا محیط ایک جماعت، ایک شیعہ اور اس کے گرد جاں نثار پروانوں کا ہجوم۔

(۲) ایسی قوم جو اپنے ارادوں کی تکمیل اور اپنی تدابیر کی پختگی کے لئے کسی دوسرے کی محتاج نہ ہو، بلکہ ساری دنیا ان کی مدد اور مادی کی محتاج ہو۔

(۳) پھر اس ملت میں نسل اور خون کا امتیاز، امتیازِ باطل ہو۔ انسانیت کی تقسیم کامعیار ایمان و تقویٰ ہو

اور بس۔

(۴) دنیا کی کوئی قوم اس ملت واحدہ کی برابری نہ کر سکے۔ یہ سب سے بلند ہو، سب سے آگے ہو۔

ان حقائق کی روشنی میں ایک مرتبہ سورۂ اخلاص کی تلاوت سے عملاً یہ کیفیت پیدا ہو جانی چاہیے۔ لیکن ذرا سوچئے کہ آج ہماری کیا حالت ہے؟ سورۂ اخلاص کی یہ آیات مقدسہ آج بھی انہی الفاظ میں پڑھی جاتی ہیں جن میں صدرِ اولیٰ کے مسلمانوں نے انھیں پڑھا تھا، لیکن کیا ان کا نتیجہ آج بھی وہی نکل رہا ہے جو اُس عہدِ سعادت میں مرتب ہوا تھا؟ غور کیجئے کہ بالآخر یہ تفاوت کیوں ہے؟ یہ اس لئے کہ آج ہمارے سامنے صرف قرآن کے الفاظ باقی رہ گئے ہیں۔ ان کی روح ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گئی ہے۔

خوار از مہجوریِ قرآن شدی شکوہ سنج گردشِ دُورِاں شدی

اے چو شبنم بر زمیں افتندہ در بغل داری کتابِ زندہ

تا کجا در خاکِ می گیری وطن

رخت بردار و سرِ گردوں فگن

خلق و امر امر

ذات (PERSONALITY) کی ایک بنیادی صفت تخلیق (CREATION) ہے یعنی ہر نشوونما یافتہ ذات کا خاصہ ہے کہ وہ تخلیق کرے۔ تخلیق اور تولید میں جو فرق ہے اسے سابقہ عنوان میں بتایا جا چکا ہے) لیکن غور کیجئے کہ تخلیق کے مراحل کیا ہیں؟ ایک انجینئر مکان بنانا چاہتا ہے۔ اس کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ وہ اپنے دل میں مکان بنانے کا ارادہ کرتا ہے۔ پھر اس مکان کا نقشہ اپنے ذہن میں تیار کرتا ہے۔ پھر اس نقشہ کو کاغذ پر کھینچتا ہے۔ پھر اس نقشے کے مطابق مکان تعمیر کرتا ہے۔ لوگوں کے سامنے مکان اُس وقت آتا ہے جب وہ اپنا یا پتھر کی عمارت کی شکل اختیار کر لیتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ اس محسوس (CONCRETE) شکل میں آنے سے پہلے مکان کا نقشہ اس انجینئر کے ذہن میں تھا اور نقشے کے ذہن میں آنے سے بھی پہلے اس کا ارادہ اس کے دل میں۔ لہذا امکان کی تعمیر کے سلسلہ میں ایک مرحلہ

تخلیق کے دو مراحل

وہ تھا جب وہ مکان انجینئر کے ارادہ اور علم میں تھا اور دوسرا مرحلہ وہ جب وہ محسوس اور مرنی ہو کر میں نگاہوں کے سامنے آگیا۔ اگرچہ یہ دونوں مراحل مکان کی تعمیر کی مسلسل کڑیاں ہیں لیکن ظاہر ہے کہ کیفیت اور نوعیت کے اعتبار سے ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ مغربی مفکر پرنٹیسن (PRINGLE PATTISON) گلہ سنج ہے کہ انگریزی زبان میں ان دونوں مراحل کے لئے ایک ہی لفظ (CREATION) ہے، لیکن عربی زبان میں ان ہر دو مراحل کے لئے الگ الگ الفاظ ہیں۔ قرآن کریم نے ان دونوں مراحل کے اظہار کے لئے ان جداگانہ الفاظ کا استعمال کیا ہے۔ پہلا مرحلہ جب

وہ بننے والی شے علم و ارادہ کے مدارج میں ہوتی ہے یا یوں کہیے کہ جب وہ ہنوز محسوس اور مرئی ہیکر میں نگاہوں کے سامنے نہیں آتی (عالمِ امر کہلاتا ہے اور دوسرا مرحلہ جب دم شے محسوس شکل میں سامنے آجاتی ہے) عالمِ خلق۔ قرآن نے آوْ لَہُ الْخَلْقُ وَ الْاَوْمَرْ (۷/۵۴) کہہ کر ان دونوں مراحل کو خدا کی طرف منسوب کیا ہے، یعنی ہر شے اپنے ابتدائی مرحلہ سے آخری اسٹیج تک اس کے قانون کے مطابق وجود کو اور ہیکر آشنا ہوتی ہے۔

لُغَوِیْ مَعْنٰی | اَوْمَرْ اُن چھوٹے چھوٹے پتھروں کو کہتے ہیں جو میدانوں یا صحراؤں میں لگا دیئے جاتے ہیں تاکہ ان سے علاقہ کے حدود یا راستہ کے نشانات کا پتہ لگ سکے۔ اس سے ظاہر ہے کہ اَمْر میں علامت، نشان یا سمت (DIRECTION) کا پہلو نمایاں ہوتا ہے۔ اسے، بالفاظ دیگر یوں کہیے کہ ہر شے "بن جانے" (BEING) سے پہلے "بن جانے" کی طرف آرہی ہوتی ہے۔ (انگریزی میں اسے کہیں گے (IN THE PROCESS OF BECOMING) - یعنی وہ شے جو ہنوز وجود (BEING) میں تو نہیں آئی بلکہ اُس سمت کی طرف چلی جا رہی ہوتی ہے جس میں آگے چل کر اس نے ایک خاص شکل اور وجود اختیار کر لینا ہوتا ہے۔ اس مرحلہ کو جب وہ بننے کی سمت جا رہی ہوتی ہے (عالمِ امر کہتے ہیں۔ اس میں خدا کے علم و ارادہ سے لے کر وہ منازل تک شامل ہوتے ہیں جب وہ ابھی (FORM LESS) حالت میں ہوتی ہے۔ یہ امر کے ایک معنی ہیں۔

ایک انجینئر کسی مشین کا تصور کرتا ہے۔ اس تصور کے یہ معنی ہیں کہ وہ ذہن میں ایک نقشہ بناتا ہے کہ اگر اس مشین کے پُرزے اس قسم کے ہوں گے، ان میں اس قسم کی ترتیب رکھ دی جائے، پھر اسے اس قسم کی طاقت سے متحرک کر دیا جائے تو وہ مشین چلنے لگ جائے گی اور اس سے اس قسم کے نتائج مرتب ہونے لگ جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ اس عملِ تخلیق میں ایک چیز تو وہ مشین ہے جو محسوس شکل میں ہمارے سامنے

امر اور قانون | ہے اور دوسرا وہ تدبیر (PLAN) یا قانون (LAW) ہے جس کے مطابق یہ مشین سرگرم عمل رہتی ہے۔ اس تدبیر یا قانون کا مرحلہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہوتا ہے اگرچہ ہم اس مشین پر غور و فکر سے ان کا اندازہ لگا سکتے ہیں یا ان کی بابت معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔

جو صورت ایک مشین کی ہے وہی کیفیت تمام اشیائے کائنات کی ہے۔ کارگر ہستی میں ہر شے ایک خاص تدبیر (PLAN) کے مطابق بنائی گئی ہے اور ایک خاص قانون (LAW) کے مطابق سرگرم عمل ہے۔ یہ

حصہ جس کا تعلق تدبیر یا قانون سے ہے، عالمِ اُس کے متعلق ہے۔ اس مقام پر اتنا مزید سمجھ لینا بھی ضروری ہے کہ ہم یہ تو سمجھ سکتے ہیں کہ فلاں چیز کس قانون کے مطابق متحرک اور نتیجہ خیز ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے لئے وہی قانون کیوں بنایا گیا ہے۔ کوئی دوسرا قانون کیوں نہیں بنا دیا گیا۔ اسے خدا کی مشیت کہتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کائنات کے کُلّی پروگرام کے پیشِ نظر جس قسم کا قانون مناسب سمجھا، بنا دیا۔ ہمارا تعلق اس قانون کے ”کیسا“ (HOW) سے ہے، ”کیوں“ (WHY) سے نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امر کا لفظ بعض مقامات میں حکم یا فیصلہ کے معنوں میں بھی آیا ہے، یعنی خدا کا فیصلہ ایسا تھا، اس کا حکم ایسا تھا۔ اس نے یہ قانون اپنے فیصلہ سے بنایا ہے جس کا اسے کُلّی اختیار حاصل ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ عالمِ امر کا وہ حصہ جہاں اشیائے کائنات کے لئے قوانین مرتب ہوتے ہیں، ہمارے حیطہٴ ادراک سے باہر ہے۔ البتہ جہاں یہ امر طبعی قوانین کی شکل میں کار فرما ہوتا ہے، اسے ہم مشاہدہ اور مطالعہ اور غور و فکر سے معلوم کر سکتے ہیں۔ انہیں قوانینِ فطرت کہا جاتا ہے۔ سمجھنے کے لئے لوں کہتے کہ اشیائے کائنات جن قوانین کے تابع رہتی ہیں، ان کے ”قبل از فطرت“ (PRE-NATURAL) مرحلہ کو قوانینِ مشیت کہا جاتا ہے اور اس کے بعد کے مرحلہ کو قوانینِ فطرت۔

جس طرح خارجی کائنات میں قوانینِ خداوندی کار فرما ہیں، اس طرح انسانوں کی دنیا میں بھی، ہر عمل ایک خاص قانون کے مطابق نتیجہ خیز ہوتا ہے۔ انسانوں کو یہ قوانین وحی کے ذریعے ملتے ہیں اس لئے بعض اوقات وحی کے لئے بھی امر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یعنی وحی اس سمت کا تعین کرتی ہے جس کے مطابق چل کر کا درانِ انسانیت اپنی منزلِ مقصود تک پہنچ سکتا ہے۔

اُس کے ان مختلف معانی کو سامنے رکھ کر قرآنِ کریم کے متعلقہ مقامات پر غور کیجئے۔ حقیقت سامنے آجائے گی۔

سب سے پہلے ”قبل از فطرت“ تخلیقی مرحلہ کو لیجئے۔ قرآن میں متعدد مقامات میں ہے کہ

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۝ (۲۶/۸۲)۔

اس کا امر یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو کہہ دیتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے۔

اس میں دو باتیں سمجھنے کے قابل ہیں۔ ایک تو یہ کہ ارادہ کر لینے کے بعد خدا، مسحِ مَح (ہماری طرح) کُن کا لفظ نہیں کہتا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کے ارادہ کے ساتھ ہی عملِ تخلیق شروع ہو جاتا ہے۔ دوسرے یہ کہ فیکُون سے مطلب یہ نہیں کہ ادھر اللہ نے کُن کہا اور ادھر وہ شے اپنی مکمل شکل میں وجود پذیر ہو گئی۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات میں اس حقیقت کو واضح کیا گیا ہے کہ کائنات میں سلسلہ ارتقاء جاری ہے اور خدا کی اسکیموں کو اپنے نقطہ آغاز سے مقام تکمیل تک پہنچنے میں ہزار ہا ہزار سال کا عرصہ لگ جاتا ہے۔ لہذا، کُن فیکُون سے مراد یہ ہے کہ خدا کے ارادے کے ساتھ ہی اس شے کے تخلیقی پروگرام کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اس کی تکمیل اپنے وقت پر، بعد میں جا کر ہوتی ہے۔ ہم نے جو کہا ہے کہ ”کُن کہنے سے اس شے کے عملِ تخلیق کا آغاز ہو جاتا ہے اور اس کی تکمیل اپنے وقت پر بعد میں ہوتی ہے“ تو یہ زمان (TIME) کے انسانی تصور کے مطابق کہا گیا ہے جس میں ماضی، حال اور مستقبل کے زمانے ہوتے ہیں۔ خدا کے نزدیک زمان کے یہ امتیازات کچھ معنی نہیں رکھتے۔ اس کے سامنے ہر وقت زمانہ حال (AN ETERNAL NOW) ہے اس لئے اس کے ہاں کُن اور فیکُون میں بُعد زمانی نہیں ہوتا۔

تخلیق کے بعد اب قانون کی طرف آئیے۔ ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ قانونِ خداوندی میں ایک مرحلہ ہے جہاں یہ قوانین مرتب ہوتے ہیں۔ اس مرحلہ کے متعلق ہم کچھ نہیں جان سکتے، نہ ہی یہ کہ وہ قوانین اس قسم کے کیوں ہیں۔ دوسرا مرحلہ وہ ہے جس میں وہ قوانین طبعی کائنات میں نافذ العمل ہوتے ہیں۔ قرآن نے اسے بھی امر ہی سے تعبیر کیا ہے۔ بالفاظِ دیگر، کائنات کے طبعی قوانین بھی ”اُمْرِ الہی“ کہلاتے ہیں۔ سورہ اعراف میں ہے۔

إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۚ قَدْ يُخْشِعُ الْبَیِّنَاتِ النَّهَارِ یَطْلُبُهُ حَنِئْنَا ۚ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِ ۚ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ۚ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝ (۷/۵۴) ذ (۱۶/۱۲)۔

بے شک تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے زمین کو اور آسمانوں کو ”چھ“ ایام (یعنی چھ ادوار میں جو یکے بعد دیگرے واقع ہوئے) پیدا کیا اور کائنات کے مرکزی کنٹرول کو اپنے ہاتھ میں

لے لیا۔ وہ دن کو (پردہ) شب سے چھپا دیتا ہے (اور ایسا معلوم ہوتا ہے گویا) رات دن کے چھپے لپکی آرہی ہے اور (دیکھو) سورج اور چاند اور (دیگر ستارے) سب اس کے قوانین کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ یاد رکھو خلق اور امر سب اسی کے اقتدار کے تابع ہے۔ کس قدر بابرکت ہے وہ ذات جس نے کائنات کی نشوونما کے لئے ایسا عجیبہ العقول انتظام کر رکھا ہے۔

سورہ روم میں ہے۔

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهٖ... (۲۰/۲۵)

اور اس کی نشانیوں میں سے یہ (بھی) ہے کہ زمین و آسمان اس کے امر سے قائم ہیں!

ارض و سما میں امر الہی | زمین اور مختلف کُتے، اس کے امر سے قائم ہی نہیں بلکہ اس نے ان کے اندر یہ خاصیتیں ودیعت کر رکھی ہیں کہ وہ اپنے امورِ مفعولہ کو معینہ قاعدے کے مطابق برابر انجام دیتے رہیں۔

فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَ اَوْحٰی فِیْ كُلِّ سَمَاءٍ اَمْرَهَا (۲۱/۲۲)۔

پس اس نے دوا آیام (ادوار) میں متعدد کُتے بنا دیئے اور ہر کُتے میں اُس نے وہ امر بھیج دیا۔

(وہ قانون اس کے اندر رکھ دیا جس کے مطابق اس نے سرگرم عمل رہنا تھا)

مظاہر فطرت میں امرِ خداوندی | تمام مظاہر فطرت اسی امر کے مطابق اپنے فرض کی ادائیگی میں سرگروا ہیں۔ جہاز اسی نظام کے ماتحت سیٹھ آب پر تیرتے پھرتے ہیں۔

(۲۲/۲۵)۔ جو انہیں اسی کے مطابق رواں دواں رہتی ہیں تاکہ وہ کشتیوں کو ادھر ادھر جانے میں مدد دیں۔

(۲۵/۱۲؛ ۲۶/۲۶)

وہ مالک "خلق و امر" ان تمام اشیاء میں ایک مرتبہ یہ خاصیتیں پیدا کر کے پھر (نعوذ باللہ) معطل ہو کر نہیں بیٹھ گیا، بلکہ تخلیق کائنات کے بعد بھی "تدبیر امور" برابر جاری ہے اور یہ تدبیر اسی کے مرکز قوت و اقتدار (عرشِ عظیم) سے سرانجام پاتی ہے۔ فرمایا کہ ان سے پوچھئے وَ مَنْ یُّدَبِّرُ الْأُمُورَ۔

..... (۱۶/۲۱) کون تدبیر امور کرتا ہے؟ جواب دیا۔

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْأَرْضَ فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ۝ (۱۱/۳)

بے شک تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے زمین و آسمان کو چھ "ایام" میں پیدا کیا۔ پھر ان کا

کنٹرول اپنے اقتدار میں رکھ لیا وہی تمام امور کی تدبیر کرتا ہے۔ (نیز دیکھئے ۱۳/۲، ۱۲/۱۲، ۱۲/۱۵)

سورۃ السجدہ کی دو آیات میں کائنات کے تخلیقی مراحل کا ذکر اس حُسن و خوبی سے آیا ہے کہ عصرِ جدید کے سائنسٹک انکشافات بھی اس پر وجد کرتے ہیں۔ پہلے فرمایا کہ "خدا نے کائنات کو چھ مختلف مراحل سے گزار کر موجودہ شکل عطا کی" (۳۲/۴) اس کے بعد کہا کہ

خدا کا اندازِ تخلیق یہ ہے کہ اس کے عالمِ مشیت میں ایک اسکیم سامنے آتی ہے۔ وہ اس اسکیم کا آغاز اس کے سب سے نچلے درجہ سے کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ "اس کے" کے مطابق مختلف مراحل طے کرتی "اپنے نقطہ تکمیل کی طرف اٹھتی اور بڑھتی چلی جاتی ہے" (۳۵/۱۰)۔ ان ارتقائی مراحل کی مدت تمہارے حساب و شمار کے مطابق ہزار ہزار سال کی ہوتی ہے (۳۲/۵)، بلکہ بعض اسکیموں کے مطابق پچاس پچاس ہزار سال کی۔ (۱۴۰/۴)

چونکہ "نظامِ امر" کے تمام راز ہائے سرِ بستہ اسی مالکِ امر و خلق کے حیطہٴ علم میں ہیں، اس لئے

اجملہ امورِ کائنات مفید اسکیموں کے ماتحت پختگی حاصل کر کے

امرِ الہی اُسی کی طرف لوٹتا ہے

رفتمہ رفتہ اس منزلِ مقصود کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں جو ان کے لئے مقدر کی گئی ہے۔

وَاللّٰهُ غَیْبُ السَّمٰوٰتِ وَ الْأَرْضِ وَ اِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ ۝ (۱۱/۱۳)

ارض و سَمٰوٰت (بلندیوں اور پستیوں) کے سرِ بستہ راز سب اللہ کے لئے ہیں اور تمام امر اسی

کی مقدر کردہ منزل کی طرف لوٹتے ہیں۔

نظامِ عالم میں واقعات و حوادث کی ترتیب اسی پنج سے قدر پائی ہے کہ ہر اسکیم بتدریج اپنے منتہی تک پہنچ جائے۔ لَیْقِضِی اللّٰهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ۝ وَ اِلٰی اللّٰهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ۝

(۸/۴۴) تاکہ اللہ اس امر کو پورا کر دے جو ہونے والا ہے اور تمام امور (پختگی حاصل کرنے کے بعد) خدا کی

مقرر کردہ منزل کی طرف لوٹتے ہیں۔ (نیز ۵۴/۵)۔

پھر یہ امور ایسے نہیں کہ ایک اسکیم کی ابتداء کی گئی اور اسے راستہ میں ادھورا چھوڑ کر کسی دوسری چیز کو شروع کر دیا یا بعض امور میں آخر تک کامیابی ہوگئی اور بعض میں ناکامی۔

ہر تدبیر مکمل ہوتی ہے | ایسی باتیں انسانی کوششوں میں ہوتی ہیں، اللہ کی ذات اس سے بلند و بالا

ہے۔ اس کا امر اٹل ہے اور اس کی ہر اسکیم یقیناً کامیاب ہوتی ہے إِنَّ اللّٰهَ بَارِئٌ أَمْرُهُ ۖ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ۝ (۶۵/۳) یقیناً اللہ اپنے امر (اسکیم) کو انتہا تک پہنچا کے رہتا ہے۔ اس نے ہر شے کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے اس لئے کہ اس کا ہر امر واقع ہو کر رہتا ہے وَ كَانَ أَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُولًا ۝ (۳۳/۳۷) ز (۲/۲۷)۔

امر الہی کے اندازے | وَ كُلُّ أَمْرٍ مُّسْتَقَرٌّ ۝ (۵۲/۳)۔ ہر امر کو اپنے مستقر تک پہنچنا ہوتا ہے۔ مختلف منازل و مراحل طے کرنے کے بعد اسے ایک مقام معینہ پر قرار پکڑنا ہوتا ہے۔ ان امور مقدّرہ کو ان کے مستقر تک لے جانے کے لئے تمام اسباب و علل پیدا کئے جاتے ہیں جن میں بعض تو ذہن انسانی میں آسکتے ہیں اور بعض اس سے ماوراء ہوتے ہیں۔

وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰی أَمْرِهِ ۚ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝ (۱۲/۲۱)

اللہ اپنے امر (اسکیم) پر اپوری طرح غالب ہوتا ہے۔ لیکن اکثر لوگ اس (کی حقیقت) کو سمجھ نہیں سکتے۔

محفوظ و جامعہ

عذاب خداوندی بھی امر سے متعلق ہے | جس طرح خارجی کائنات میں خدا کا امر (قانون) خداوندی (کار) ملتا ہے اس طرح انسانی دنیا میں

بھی اعمال کے نتائج اُس کے قانون (امر) کے مطابق مرتب ہوتے ہیں۔ افسر لو کے اعمال کے نتائج بھی اور اقوام کے بھی۔ جسے عام طور پر جزا اور سزا کہا جاتا ہے وہ خدا کے قانون مکافات کے مطابق اعمال کے نتائج ہی کا دوسرا نام ہے۔ جب قانون خداوندی کی خلاف ورزی سے قوموں پر تباہی آتی ہے تو اسے بھی امر الہی سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی یہ کچھ بھی خدا کے قانون مکافات کے مطابق ہوتا ہے۔ قرآن نے اقوام سابقہ کی تباہیوں اور بربادیوں کا ذکر انہی الفاظ میں کیا ہے۔ (ان امور کی تفصیل جوئے نور، برقی طور اور شعلہ ستور

میں آچکی ہے۔ اس مقام پر چند ایک مثالوں پر اکتفا کیا جاتا ہے، مثلاً طوفانِ حضرت نوحؑ کے ضمن میں ان کی قوم سے کہا گیا۔

فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ
عَذَابٌ مُّقْتَرٍ ۝ فَاذْجَبْنَا أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنْزِيلُ ۝..... (۲۳)

(نوح نے ان سے کہا) سو تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کون ہے جس پر رسوا کن عذاب آتا ہے اور ہمیشہ رہنے والا عذاب نازل ہوتا ہے: ”یہاں تک کہ جب ہمارا امر قریب پہنچا اور زمین سے پانی نے جوش مار کر نکلا شروع کیا۔

جب حضرت نوحؑ کے بیٹے نے کہا کہ میں کسی پہاڑ پر جا کر پناہ لے لوں گا، تو باپ نے کہا۔

لَوْ عَا صَمَرَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ زَجَمَ؟ (۱۱/۴۳)
آج اللہ کے امر سے کوئی بچانے والا نہیں۔ وہی (بچے گا) جس پر اللہ رحم کرے گا۔

اور جب اس سیلابِ فنا کے ٹک جانے کا وقت آیا تو فرمایا کہ وَ قُضِيَ الْأَمْرُ..... (۱۱/۴۴)۔ امر اختتام تک پہنچ گیا اور مکمل ہو گیا۔

قوم عاد کی تباہی کے سلسلہ میں فرمایا۔ وَ لَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا..... (۱۱/۵۸)۔ جس وقت ہمارا امر آ پہنچا۔ قوم ثمود کے متعلق یہی فرمایا۔ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا..... (۱۱/۸۲)۔ حضرت لوطؑ کو اس امر کا علم دے دیا گیا تھا۔

وَ قَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ
مُصْبِحِينَ ۝ (۱۵/۶۶)۔

اور ہم نے توط کی طرف یہ امر بھیج دیا تھا کہ صبح ہوتے ہی ان کی قوم کی جڑیں کٹ جائیں گی۔

قوم شعیبؑ پر جو عذاب آیا اسے بھی اس الہی کہا گیا۔ (۱) وَ لَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا..... (۱۱/۹۴)۔ نبی اسرئیلؑ نے جب حضرت موسیٰؑ کی عدم موجودگی میں پتھرے کی پرستش شروع کر دی تو انہوں نے آکر کہا کہ (اَجَلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ؟) (۱۵۰/۷)۔ تم نے اپنے رب کے امر میں کس قدر جلدی کی؟ ہمدردِ رسالتؑ کے منافقین کے ضمن میں فرمایا:

..... فَعَسَىٰ اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنَّكَ الْفَتْحُ أَوْ أَمْرٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ فَيُضَيِّعُوا
عَلَيْ مَا أَسْرَدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مُّدْمِينَ ۝ (۵/۵۲)۔

وہ وقت دور نہیں جب اللہ تمہیں (اے رسول) فتح دے گا یا اس کی طرف سے
کوئی اور امر ظاہر ہوگا اور اس وقت یہ لوگ اس بات پر شرمندہ ہوں گے جو انھوں نے اپنے
دلوں میں چھپا رکھی ہے۔

اہل کتاب کے متعلق ارشاد ہوا۔

فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ..... (۲۱/۹)

پس تم عفو و درگزر سے کام لو۔ یہاں تک کہ اللہ کا امر آجائے

خدا کا قانون یہ ہے کہ جس درخت کا بیج ہوگا اس میں سے وہی درخت پیدا ہوگا اور اس درخت میں
اُسی قسم کے پھول اور پھل آئیں گے۔ ظاہر ہے کہ بیج کو درخت بنانے اور درخت کو بار آور کرنے کے لئے فطرت کی
بہت سی قوتیں باہمی تعاون سے معروف عمل ہوتی ہیں ان میں سے کئی ایک قوتوں کے متعلق انسان نے معلومات
حاصل کر لی ہیں اور کئی ایسی ہیں جن تک اس کے ذہن کی رسائی نہیں ہوئی۔ ہو سکتا ہے کہ ان میں بعض
ایسے موثرات بھی ہوں جن کی کُنہ و حقیقت انسان کی سرحد اور اک سے باہر ہو۔ وہ قوتیں جو قانون خداوندی
کو نتیجہ خیز بناتی ہیں، قرآن کی اصطلاح میں ملائکہ کہلاتی ہیں۔ (تفصیل اس کی میری کتاب ”ایلیس آدم“
میں بیان کی گئی ہے) قرآن کریم نے ملائکہ کے متعلق کہا ہے کہ وہ ہر کام اللہ کے امر کے مطابق کرتے ہیں۔
ملائکہ اور امر الہی | وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ (۲۱/۲۴) وہ بامر الہی انسان کی حفاظت
کرتے ہیں۔ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ط (۱۱/۱۳)۔ اسی کے امر سے
ان کا نزول ہوتا ہے۔ (وَمَا نُنَزِّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ ج..... (۱۹/۶۴) اور وہ وحی الہی کے حامل
قاصد ہیں۔

يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ
عِبَادِهِ..... (۱۶/۲)۔

وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے ملائکہ کو اپنے امر سے الروح (وحی) کے ساتھ

بھیجتا ہے۔

القارِ دجی بھی امر اللہ سے ہوتا ہے۔

.....يُلْهِمُ الرُّوحَ مِنْ أَمْرِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ..... (۴۶/۱۵)

وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے امر سے وحی کا القار کرتا ہے۔

کتاب حضرت موسیٰ کے سلسلہ میں فرمایا۔

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْعَرْشِ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ..... (۲۸/۲۴)

اور تم (اے رسول) اس وقت غربی جانب نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کی طرف امر بھیجا۔

وحی بھی امر الہی ہے | یہاں امر سے مراد وحی الہی ہے۔ دوسری جگہ ہے۔ وَ أَتَيْنَاهُم بِتِلْكَ الْوَحْيِ (۲۵/۱۷)۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو امر کی واضح دلیل دیں یہاں

بھی امر سے مقصود وحی خداوندی ہے یا احکام شریعت موسوی۔ اس سے اگلی آیت میں ہے۔

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا..... (۲۵/۱۸)

پھر ہم نے تمہیں (اے رسول) دین کے ایک خاص طریقہ پر کر دیا۔ سو تم اسی طریقہ کا

اتباع کئے جاؤ۔

امر بمعنی دین | ان مقامات پر امر سے مقصود دین ہے اور دین اور وحی ایک ہی چیز ہے۔ اسی لئے قرآن کریم اور اس کے احکامات کو بھی دوسری جگہ امر اللہ کہا گیا ہے۔ سورہ طلاق میں عورتوں

سے متعلق احکام کے ضمن میں فرمایا۔

ذَٰلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ..... (۶۵/۵)

یہ اللہ کا امر (حکم) ہے جسے اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے!

یعنی وہ قوانین جو ہدیریعہ وحی دیئے گئے ہیں تاکہ انسانی معاشرہ ان کے مطابق تشکل کیا جائے۔

لیلة القدر اور امر الہی | وہ شب جس میں نزول قرآن کا آغاز ہوا تھا اس میں تفریق امور (حق و باطل میں تفریق) ہوتی تھی۔

لہ "بھیجتا تھا"۔ کیونکہ نبی اکرم کے بعد وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ لہ "کرتا تھا"۔

فِيهَا يُفَرَّقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ۖ أَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا..... (۴۴/۴-۵)

اس میں ہر حکمت والے امر کی تفریق ہوئی۔ وہ امر جو ہماری طرف سے ہوتا ہے۔

وہی رات جسے لیلۃ القدر کہا گیا ہے۔

تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ

أَمْرٍ ۚ (۹۴/۴)۔

جس میں ملائکہ اور الروح اپنے رب کے قانون کے مطابق نازل ہوتے ہیں، ہر

امر کو لئے ہوئے۔

اور الروح بھی امر الہی ہے۔

الروح امر ربی ۚ وَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ۚ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ

رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ۝ (۱۷/۸۵)۔

اے رسول! یہ لوگ تم سے الروح کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ تم کہہ دو کہ ”روح“ میرے پروردگار

کے امر سے ہے اور تمہیں (امور البیہ کا) جو علم دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے۔

یہاں الروح سے مراد وحی الہی ہے۔ اس کی تفصیل کتاب ”ابلیس و آدم میں ملے گی۔

امر معنی حکم بعض مقامات میں امر مجہد حکم کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے۔ مثلاً اٰیۃ کرامت ہامر

الہی (بحکم خداوندی) ہدایت کرتے تھے اَیْمَهُمْ ذُنْ بِأَمْرِنَا..... (۲۱/۴۳) دوسری

جگہ اس کے لئے اِذْن کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ نبی اکرمؐ کے متعلق فرمایا وَ دَاعِیًا اِلَیَّ اللّٰهُ بِاِذْنِهِ

(اللہ کی طرف اس کے اِذْن (قانون خداوندی) کے مطابق دعوت دینے والا ۳۳/۴۲) بنی اسرائیل کے ائمہ بھی امر الہی

کے مطابق ہدایت کرتے تھے (وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اٰیْمَةً یَّحْذَرُونَ بِأَمْرِنَا ۳۲/۴۲)۔ (اور ہم نے ان

میں سے بہت سے پیشوا بنا دیئے تھے جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے تھے) یہاں امر سے مراد احکام خداوندی

وہی حضرت موسیٰؑ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ جیسا کہ ہم اوپر دیکھ چکے ہیں، امر کے معنی دین اور احکام الہی کے بھی ہیں۔

ان آیات میں بھی امر کے معنی قانون خداوندی ہوں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ جہاں تک خارجی کائنات یا انسانی

معاشرہ کا تعلق ہے، حکم یا اِذْن یا امر سے مراد قوانین خداوندی ہے جس کے مطابق یہ تمام کاروبار سرانجام پاتے ہیں۔

سورۃ سبا میں اُن "جنات" کا ذکر ہے جو حضرت سلیمانؑ کے خدمت گزار تھے۔ ان کے متعلق ذکرِ اِذن اور امر کرتے ہوئے ایک ہی آیت میں اِذن اور امر کے مرادف الفاظ آئے ہیں۔

.....وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَّعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ ط وَ
مَن يَّزِغُ مِنْهُمْ عَن أَمْرِنَا نُنْزِلُہُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ (۳۲/۱۲)
اور جنات میں سے (بعض) وہ تھے جو (حضرت سلیمانؑ) کے حضور اپنے رب کے اِذن سے
کام کرتے تھے اور ان میں سے جس نے ہمارے امر سے سرِتابی کی، ہم اسے دوزخ کے عذاب
کا مزہ چکھائیں گے۔

"جنات" سے مراد وہ وحشی قبائل ہیں جو مملکتِ حضرت سلیمانؑ میں مختلف خدمات سرانجام دیتے تھے۔ (تفصیل میری کتاب "ابلیس و آدم" میں ملے گی)۔

خالقیت

سابقہ عنوان میں بتایا جا چکا ہے کہ خدا کے پروگرام کے مطابق تخلیق کے مراحل دو ہیں۔ پہلا مرحلہ عالم امر کا ہے جس میں شے متعلقہ بنوڑ اپنے غیر مرنی اور غیر محسوس منازل میں ہوتی ہے۔ دوسرا مرحلہ تخلیق کا ہے جس میں وہ شے مشہود طور پر ہمارے سامنے آجاتی ہے۔ یہ تقسیم عمومی ہے، ورنہ خلق کا لفظ ہر مرحلہ پر بولا جاسکتا ہے۔ خلق کے لغوی معنی ہیں کسی چیز کو ماپنا، اس کا اندازہ کرنا، کسی شے کو دوسری شے کے مطابق بنانا، کسی شے کا تناسب و توازن درست کرنا۔ ان معانی کے اعتبار سے خلق کے معنی ہوں گے مختلف عناصر میں تناسب و توازن پیدا کر کے، ایک خاص انداز سے اور پیمانے کے مطابق کسی چیز کو بنانا۔ اس لحاظ سے دیکھئے تو تخلیق کے بھی دو مراحل ہوں گے۔ ایک تو مختلف عناصر کو عدم سے وجود میں لانا۔ اس کے لئے قرآن نے بدایع اور فاطر کے الفاظ استعمال کئے ہیں (ان کا بیان آگے چل کر آئیگا) اور دوسرا مرحلہ، ان پیدا کردہ عناصر میں مختلف تراکیب سے نئی نئی چیزیں بناتے چلے جانا۔ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو شے ایک خاص ترتیب اور پیمانے کے مطابق ایک مرتبہ بنادی جائے اسے اسی طرح پھر دہراتے جائیں، یعنی وہ بار بار اسی انداز سے بنتی جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تخلیق شدہ چیزوں میں نئے نئے اضافے ہوتے جائیں۔ قرآن نے ان دونوں گوشوں کا ذکر کیا ہے۔

پہلے گوشے کے متعلق سوال کیا جاتا ہے کہ اَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ (۱۴/۶۴)

وہ کون ہے جس نے تخلیق کی ابتداء کی اور پھر اسے دہرائے جاتا ہے۔

ابتداء اور اعادہ
جواب دیا جاتا ہے کہ،

اَللّٰهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝ (۳۶/۱۱)
 اللہ نے تخلیق کی ابتدا کی ہے، وہی اسے دہراتا ہے اور تمہارا ہر قسم اسی کی متعین کردہ منزل
 کی طرف اُٹھتا ہے۔

اس سے ذرا آگے ہے۔

وَ هُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَ هُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ (۳۷)
 خدا وہ ہے جو خلقت کی ابتدا کرتا ہے اور پھر اس کو دہراتا ہے۔ یہ سب کچھ اس کے لئے بہت
 آسان ہے۔ (نیز ۱۹/۲۹، ۲۴/۱۰)۔

يُعِيدُ ۱ کے معنی محض "دہرانا" ہی نہیں، اس سے مراد گردشیں دینا بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تخلیق
 کے نقطہ آغاز کے بعد، وہ (خدا) اسے گردشیں دے کر مختلف ارتقائی مراحل سے گزارتا اور اس طرح اسے اس
 کے نقطہ تکمیل تک لے جاتا ہے۔ اشیائے کائنات کا مختلف منازل و مراحل میں سے گزر کر تکمیل تک پہنچنے کا
 سلسلہ تو انسان کی سمجھ میں آ سکتا ہے اور (عمر حاضر کے نظریہ ارتقار کے مطابق) اب یہ سائنٹفک حقیقت بن کر
 بھی سامنے آچکا ہے، لیکن خلقت کی ابتدا یعنی اس کے عدم سے وجود میں آنے کا انداز انسان کے حیطہ ادراک میں نہیں
 آ سکتا۔ اسی لئے قرآن کریم اس کی تفصیل میں نہیں گیا، صرف اتنا کہہ کر آگے بڑھ گیا ہے کہ خدا بَدِئُ
 السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ (۲/۱۱۴) یا فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ (۶/۱۳) ہے۔ یہ بَدِیْع
 یا فاطر ہونا وہی ہے جسے کُنْ فَيَكُوْنُ کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ "کُنْ فَيَكُوْنُ" کے
 متعلق سابقہ عنوان میں بتایا جا چکا ہے کہ اس سے مفہوم کیا ہے۔ اس مقام پر اس کی وضاحت کی گئی تھی کہ
 اس سے یہ مراد نہیں کہ ہر شے یونہی کہیں سے پھوٹ کر نکل پڑتی ہے۔ نظام کائنات میں ہر شے کی تخلیق ایک
 خاص قانونِ الہی کے مطابق عمل میں آتی ہے۔ بیج کو درخت، قطرے کو گہر بننے کے لئے کئی مراحل طے کرنے
 پڑتے ہیں۔ ان تمام امور کے متعلق قرآن کریم میں مذکور ہے کہ یہ مختلف مراحل، مختلف مدارج، مختلف طبقات
 میں گزر کر اپنی آخری اور مکمل صورت اختیار کرتے ہیں۔ اس لئے "کُنْ فَيَكُوْنُ" سے مراد یہ ہے کہ
 کسی شے کی ابتداء کے لئے اللہ کو کسی سامان اور اسباب کی ضرورت نہیں۔ ان کی ابتداء اس کے حکم و ارادہ
 کے ماتحت ہوتی ہے اور پھر اسی کے متعین فرمودہ قوانین کے ماتحت وہ مختلف مدارج طے کر کے اپنی آخری شکل
 اختیار کر لیتی ہیں۔

سَمُوتِ وَالْأَرْضِ | یہ حقیقت ہے کہ تمام سلسلہ کائنات اللہ ہی نے پیدا کیا ہے لیکن قرآن کریم کا انداز یہ ہے کہ جس حقیقت کو وہ زیادہ گہرائی سے دل پر نقش کرنا چاہتا ہے اسے مختلف پیرایوں میں بیان کرتا ہے۔ مثلاً بطور استفہام مذکور ہے کہ **أَمْ كُنْ خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ** (۲۷/۶۰)۔ وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ اور کبھی اس حقیقت کو اس انداز سے سامنے لایا گیا کہ یہ لوگ جو قرآن کی اس طرح مخالفت کرتے ہیں، اگر ان سے بھی پوچھو کہ خالق ارض و سَمُوتِ تو یہ بھی اس امر کا اعتراف کریں گے کہ سلسلہ کائنات کا خالق خدا ہی ہے۔ مثلاً

وَلَنْ يَسْأَلَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ (۴۲/۹) (نیز ۳۹/۳۸ ذ ۳۱/۲۵ ذ ۲۹/۶۱)۔
اگر ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کر دیا تو وہ یقیناً ہی کہیں گے کہ اسے خدا عز و علیم نے پیدا کیا۔

کہیں وہ اسی حقیقت کو اس انداز سے بیان کرتا ہے کہ جو کچھ عالم موجودات میں ہے اس کا خالق تو وہی خدا ہے حقیقی ہے، لیکن اگر تم اس کے سو کسی اور کو بھی خدا مانتے ہو تو بتاؤ کہ اس خدا نے کیا پیدا کیا ہے؟ سورہ لقمان میں زمین و آسمان کی مخلوقات کے تذکرہ کے بعد فرمایا۔

هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ
بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (۳۱/۱۱)۔

یہ تو سب اللہ کی تخلیق ہے۔ لیکن مجھے بتاؤ کہ اس کے سوا جنہیں تم خدا سمجھتے ہو انہوں نے کیا پیدا کیا ہے۔ نہیں! یہ سب گزرنے والے لوگ تو کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں!

پھر ان سوالات کے جواب بھی وہ خود ہی دیتا ہے کہ یہ ان کی بھول ہے جو دوسروں کو خدا بنا رہے ہیں۔ یہ سب کچھ اسی نے پیدا کیا ہے اور وہی خالق کُلِّ ہے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ
الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ (۶/۱)۔

سب حمد اس خدا کے لئے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور جس نے روشنی اور اندھیرے کو بنایا ہے!

اس کے ساتھ ہی قرآن کریم نے اس حقیقت کو بھی واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلہ کائنات کو یونہی جسٹ و بیکار بے مقصد و بے معنی، بے غرض و بے غایت پیدا نہیں کر دیا، بلکہ حکمت بالغہ کے اقتضا سے پیدا کیا ہے۔ اس کی تخلیق کا ایک خاص مقصد ہے۔ مادہ پرست چونکہ اس نظام کے پیچھے کسی بالارادہ قوت کے وجود کے قائل نہیں، اس لئے ان کا عقیدہ ہے کہ تمام موجودات ایک اندھی فطرت (BLIND NATURE) سے یونہی بلا غرض و غایت، بلا مقصد و مصلحت ظہور میں آگئی ہیں اور اسی طرح فنا ہو جائیں گی۔ قرآن کریم میں اس عقیدہ کی تردید مختلف انداز و اسلوب سے کی گئی ہے۔ فرمایا۔

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ (۳۸/۲۸)
اور ہم نے ارض و سموات اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اسے یونہی باطل نہیں پیدا کر دیا۔ ایسا تو ان لوگوں کا ظن ہے جو خدا کے حکیم کے وجود سے انکار کرتے ہیں۔ ان کفار کے لئے نار جہنم کی تباہی اور بد بختی ہے۔

علم الاشیا اور اسلام | اسی لئے کہا کہ مومنین کی جماعت کا کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ دنیا کی ایک ایک چیز کو لیں اور عمر بھر کے تجربات و مشاہدات، ایک زمانہ کی تحقیق و تفتیش (RESEARCH) کے بعد یہ ثابت کر دیں کہ اللہ نے کسی چیز کو جسٹ و بے کار پیدا نہیں کیا۔ مغرب آج اس امر پر ناز کرتا ہے کہ انہوں نے علوم طبیعی میں بڑی ترقی کی ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ یہ امر ہے واقعی موجب فخر و ناز۔ قرآن کریم نے جب کہا تھا کہ آدم مسجود ملائکہ ہے اور سلسلہ کائنات انسان کے لئے مسخر کر دیا گیا ہے تفصیل ”ابیس و آدم“ اور ”اسلام کیا ہے؟“ میں ملے گی، تو جو افساد یا اقوام فطرت کی قوتوں کو مسخر کرتی ہیں، وہ اس مقصد کو پورا کرتی ہیں، لیکن قرآن کریم نے، چودہ سو سال پہلے، جماعت مومنین کے متعلق کہا تھا کہ

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۚ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا
وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ ۖ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا ۖ سُبْحَانَكَ قَبْلَنَا

عَذَابِ النَّارِ ۵ (۱۸۹-۱۹۰/۲)۔

یقیناً ارض و سموات کی تخلیق اور دن اور رات کی گردش (اختلاف) میں صاحبانِ علم و بصیرت کے لئے بڑی ہی نشانیاں ہیں۔ وہ صاحبانِ علم و بصیرت جو کھڑے بیٹھے، ایسے قوانینِ خداوندی کو اپنے سامنے رکھتے ہیں، یعنی ارض و سموات کی تخلیق میں غور و فکر کر کے (اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ) اے ہمارے پروردگار تو نے اس کارِ کائنات میں کسی شے کو نہ بے فائدہ پیدا کیا ہے اور نہ ہی تخریبی مقاصد کے لئے یقیناً تیری ذات اس سے بلند ہے (کہ یہ سب کچھ یونہی عبث بنا دیا ہو)۔ سو (اے اللہ) ہمیں "آگ کے عذاب" سے محفوظ رکھنا۔

اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ "اللہ کے ذکر" سے کیا مفہوم ہے، یعنی فطرت کے مشاہدہ اور مطالعہ سے اس حقیقت تک پہنچنا کہ یہ سلسلہ قوانینِ خداوندی کے مطابق سرگرم عمل ہے اور کائنات کی کوئی شے عبث و بیکار نہیں پیدا کی گئی۔ لیکن ایک حکیم مومن اور حکیم مغرب میں فرق یہ ہو گا کہ حکیم مغرب اشیائے فطرت کے متعلق اکتشافات کے بعد ان کی غرض و غایت کے متعلق ظن و قیاس کی دایروں میں سرگرداں پھرتا رہے گا۔ وہ مختلف اجزائے کائنات کے خواص و جوہر تو تلاش کر لے گا لیکن ان مفردات کے مجموعہ یعنی کل کائنات کو بے مقصد و بے معنی قرار دے گا۔ وہ "مخلوق" (پیدا شدہ اشیاء) کے فوائد و منافع کو کرید کرید کر ڈھونڈے گا لیکن اس فائدہ مند اور نفع رسا مخلوق کے خالق کے متعلق یہ عقیدہ رکھے گا کہ (وہ معاذ اللہ) ایک "اندھی فطرت" ہے جو مقصد، ارادہ اور حکمت سے عاری ہے، یعنی وہ مشین کے ایک ایک پُرزے کو مفید بتائے گا، لیکن ان پُرزوں کے مجموعہ یعنی مشین کو بے کار قرار دے گا اور اس مشین کے بنانے والے کا رنگر کو (نعوذ باللہ) "عقل کا اندھا" سمجھے گا۔ آپ خود اندازہ لگائیے کہ یہ عقل پرستی ہے یا عقل کا ماتم! برعکس اس کے ایک حکیم مومن انہی اکتشافات سے یہ ثابت کرے گا کہ تخلیق کائنات ایک "اندھی فطرت" کا کام نہیں، بلکہ یہ ایک ایسی ذات کا فعل ہے جو حکیم و علیم و بصیر و خبیر ہے۔ وہ پُرزوں کی افادیت سے کل مشین کے مفید اور کارآمد ہونے کو ثابت کرے گا اور کل مشین کے مفید ہونے سے مشین کے خالق کو علم و حکمت والا اور اس سے اس نتیجہ پر پہنچے گا کہ یہ سلسلہ کائنات یونہی بے غرض و بلا مقصد وجود میں نہیں آگیا، بلکہ خدا کے حکیم و بصیر اپنی حکمت بالغہ کے ماتحت اسے ایک جلیل القدر مقصد کے حصول کے لئے وجود میں لایا ہے، یعنی ایک حکیم مومن اپنے اس ایمان کو جو "غیب" پر مبنی تھا، محسوس و مشہود تجارب کے جیتے چاگتے نتائج کی روشنی

میں علم و بصیرت سے مستحکم کرتا چلا جائے گا اور اس طرح ثابت کر دے گا کہ اَدْعُوا اِلٰی اللّٰهِ قَفَّ عَلٰی
بَصِيرَةٍ اَنَا وَ مَنْ اَتَّبَعَنِيْ (۱۲/۱۰۸) میں (یعنی نبی اکرم) اور میرے متبعین جو خدا کی طرف دعوت
دیتے ہیں تو علی وجہ البصیرت دعوت دیتے ہیں۔ مسلمان کا توازن انداز یہ ہے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، موجودہ
عالم کی ایک ایک چیز میں تفکر و تدبیر کرتا رہے۔ وہ چلتا ہو تو نرگس و لالہ کی شگفتگی و شیفتگی اسے دعوتِ نظاہر
دے، وہ بیٹھتے تو ریت کے ایک ایک ذرہ میں اسے لاکھوں آفتاب چھپے نظر آئیں اور وہ لیٹے تو آسمان کی ہر
چھت فلکیات کے سربتہ راز اس پر کھول دے اور اس طرح وہ ایک ایک چیز پر غور کر کے یہ ثابت
کر دے کہ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ط (اے اللہ تو نے
سائنس اور مسلمان) اس سلسلہ کائنات کو باطل پیدا نہیں کیا، ایسے دین کے متعلق یہ کہنا کہ یہ
علوم سائنس کے خلاف ہیں کس قدر حقیقت سے چشم پوشی ہے۔ لیکن دوسروں کا کیا گلہ جب خود مسلمان
اپنے طرزِ عمل سے یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ خدائے حقیقی و قیوم کی یہ زندہ و پائندہ آیات محض "ثواب" کی خاطر پڑھنے
کے لئے ہیں اور "اللہ کے ذکر" سے مطلب تسبیح کے دلنے گئے ہیں۔ جب مسلمان نے قرآن کا صحیح مفہوم سمجھا تھا
تو دنیا نے دیکھ لیا تھا کہ ان کے ہاں ۷

ولایت، پادشاهی، علم، اشعار کی جہاں گیری

(اقبال)

یہ سب کیا تھیں! فقط اک نکتہ ایمان کی تفسیر میں

پھر یہ کہنے سے کہ یہ سلسلہ کائنات باطل نہیں، ایک اور حقیقت کی طرف اشارہ کر دیا بعض فلاسفوں
کا نظریہ ہے کہ جن اشعار کو ہم گرد و پیش دیکھتے ہیں ان کا وجود ذہن انسانی سے خارج کہیں نہیں۔ یہ صرف
ہمارے تخیلات ہی کے مظاہر ہیں۔ کوئی شے موجود فی الخارج نہیں ہوتی۔ اس قسم کا عقیدہ ہندوؤں کے
ہاں بھی پایا جاتا ہے جس کی رُو سے وہ اس کائنات کو مایا (سراب) کہتے ہیں، یعنی جو دراصل موجود نہیں بلکہ
محض ذہن انسانی کی فربہ خوردگی کا نام ہے۔ اس نظریہ کے فلسفیانہ پہلو پر کسی دوسرے مقام پر بحث کی
جائے گی، لیکن کائنات کو فربہ اور سراب تصور کر لینے سے انسان کی عملی زندگی پر جو ہلاکت آؤں اثرات
مرتب ہوتے ہیں وہ محتاجِ بیان نہیں۔ اسی لئے قرآن نے اس کی صراحت کر دی کہ یہ سلسلہ کائنات باطل
نہیں، حق ہے۔ اس کی تخلیق بالحق اور ایک مقصد کو لئے ہوئے ہے۔ نیز بالحق کے معنی ہیں تعمیری نتائج
مرتب کرنے کے لئے۔

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْأَرْضَ بِالْحَقِّ ؕ إِنَّ
 يَكُنَّ اٰیٰتُہٗ لِّکُمْ ؕ وَ یَاۤمِیۡتِ بِخَلْقِ جَدِیۡدٍ ؕ (۱۷۱۹) ذ (نیز ۱۷۱۳)۔
 کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے ارض و سموات کو بالحق پیدا کیا ہے۔ اگر وہ چاہے تو تمہیں
 معدوم کر دے اور تمہاری جگہ ایک نئی مخلوق پیدا کر دے۔

کائنات بالحق پیدا کی گئی ہے | بالحق کے معنی یہ بھی ہیں کہ ہر شے ایک خاص مقصد کے میں نظر
 پیدا کی گئی ہے۔ وہ اس عظیم اشان مشینری میں جس جگہ رکھی گئی

ہے بالکل فٹ (FIT) ہے اور جس مقصد کے لئے اس کی تخلیق ہوئی ہے وہ اس کی سرانجام دہی کے لئے
 سرگرم عمل ہے۔ اس سے ذہن اس حقیقت کی طرف منتقل ہو جاتا ہے کہ اس سلسلہ کو چلانے والی قوت کوئی اندھی
 فطرت نہیں بلکہ ایک علیم و حکیم ہستی ہے جو خود بھی حق ہے اور اس نے جو کچھ پیدا کیا وہ بھی حق ہے یعنی اس
 سلسلہ کائنات کے حق ہونے سے خود خالق کائنات کے حق ہونے کی دلیل ملتی ہے۔ یہی وہ آیات و نشانیاں
 ہیں جن سے قلب مومن ایقان و طمانیت کی جنت حاصل کرتا ہے۔

خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَ الْأَرْضَ بِالْحَقِّ ؕ إِنَّ فِیۡ ذٰلِکَ لَآیٰۃً
 لِّلْمُؤْمِنِیۡنَ ؕ (۱۷۱۹) ذ (۱۷۱۳)۔

اللہ نے زمین و آسمان کو بالحق پیدا کیا ہے۔ یقیناً اس میں ایمان والوں کے لئے نشانیاں ہیں

اس سلسلہ کائنات کا بالحق ہونا ایک بدیہی امر ہے۔ یہ جس نظام کے ماتحت رواں دواں چل رہا ہے،
 اس میں کبھی ایک ذرہ بھر بھی فرق نہیں آتا۔ اگر یہ یوہنی پیدا ہو گیا ہوتا تو کبھی کاہنم برہم ہو چکا ہوتا۔ آپ نہیں
 دیکھتے کہ ریلوے کے نظم و نسق میں جب کبھی ذرا سی غلطی ہو جاتی ہے، یعنی وہ ”حق“ سے ذرا ادھر اوھر ہوجاتا ہے،
 تو اس میں کس قدر فساد برپا ہو جاتا ہے۔ لہذا یہ تسخیر شمس و قمر، یہ تکویر لیل و نہار، یہ ہر شے کا اپنے اپنے
 اندازے کے ماتحت ٹھیک وقت اور معینہ انداز کے مطابق اپنے فرائض کو سرانجام دینے جانا، کیا اس پر دال نہیں
 کہ یہ ایک حکیم و خیر ہستی کی حکمت بالغہ کا نتیجہ ہے۔

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْأَرْضَ بِالْحَقِّ ؕ یُکَوِّرُ اللَّیْلَ عَلَی النَّہَارِ وَ
 یُکَوِّرُ النَّہَارَ عَلَی اللَّیْلِ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ ؕ کُلٌّ یَّجْبِیۡ
 لِوَجْہِیۡ مُسَمَّیٰ ؕ اَلَا هُوَ الْعَزِیۡزُ الْغَفَّارُ ؕ (۲۱/۵)۔

اس نے ارض و سموات کو بالحق پیدا کیا ہے۔ وہ رات کو دن (کی چادریں) اور دن کو رات کے لٹاق میں اڑھانپ دیتا ہے اور چاند اور سورج کو اپنے قوانین کے تابع رکھے ہوئے ہے۔ ہر شے ایک وقت معین تک کے لئے چلتی رہے گی (اپنے فرائض کی مطابقت میں منہمک رہے گی) وہ تمام غلبہ و قوت کا مالک اور حفاظت کا ضامن ہے۔

ان آیات سے معلوم ہو گیا کہ یہ سلسلہ کائنات یونہی بلا غرض و غایت نہیں پیدا کر دیا۔

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِلْعَجَبِ (۱۵۱) (۱۵۲) (۱۵۳)۔
اور ہم نے زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اسے یونہی کھینچتے ہوئے پیدا نہیں کر دیا۔

قرآن کریم نے ایک لفظ لعبین سے جہاں تخلیق کائنات کے بالحق ہونے کی طرف اشارہ کر دیا، وہاں ایک باطل عقیدہ کی بھی تردید کر دی۔ ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ پر تھوی اور آکاش، ایشور کی لیلہ ہے، یعنی ارض و سموات کی پیدائش سے خدا (نغوذ باللہ) ایک کھیل کھیل رہا ہے، اپنا جی بہلا رہا ہے۔ جب کھیل سے اکتا جائے تو جیسے بچے اپنے مٹی کے گھروندے کو خود ہی پامال کر دیتے ہیں، اسی طرح اس سلسلہ کو بھی درہم برہم کر دینگا۔ اسی بنا پر ان کے ہاں خدا (شوبی) کا ایک نام نٹ راجن (NATARAJAN) یعنی کھلاڑیوں کا راجہ بہت بڑا کھلاڑی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ قرآن نے محض باطل کہنے پر ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس کے ساتھ لفظ لعبین کا اضافہ کر کے وضاحت کے ساتھ اس عقیدہ کی تردید کر دی۔ ظاہر ہے کہ آج سے چودہ سو برس پیشتر عرب میں کسی کو علم بھی نہ ہوگا کہ اس قسم کا کوئی عقیدہ بھی دنیا میں موجود ہے۔

نظام کائنات میں تدبیر | پھر چونکہ یہ سلسلہ کائنات بالحق پیدا کیا گیا ہے اس لئے اس کے متعلق غور و فکر کی بار بار تاکید کی گئی ہے۔ جو چیز بلا غرض و غایت یونہی وجود میں آگئی ہو یا جو محض تفریح کھیلنے کے لئے بنادی گئی ہو، اس میں غور و تدبیر کی کون دعوت دیتا ہے؟ غور و تدبیر کا تو سوال ہی اس وقت پیدا ہوتا ہے جب کوئی نظام کسی خاص حکمت کے ماتحت چل رہا ہو کہیں کہا۔ اَوْ لَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ (۱۸۵) ”کیا یہ لوگ ملکوت ارض و سموات (نظام عالم) میں اور ان چیزوں میں جو اللہ نے پیدا کی ہیں، غور نہیں کرتے؟ اور کہیں یہ کہ ملاحظہ فطرت میں صاحبان عقل و بینش کے لئے نشانیاں ہیں۔

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ ... لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (۲۵-۳۰/۲۰)

یقیناً زمین و آسمان کی پیدائش میں، اختلافِ لیل و نہار میں، ان کشتیوں (جہازوں) میں جو سمندروں میں چلتی ہیں اور جن سے لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں اور اس پانی میں جسے اللہ فضائے آسمانی سے نازل کرتا ہے اور اس سے زمین مردہ کو حیاتِ تازہ عطا کرتا ہے اور اس میں ہر ذی حیات کو پھیلاتا ہے اور ہواؤں کے رُخ کی تبدیلی میں اور پستی اور بلندی کے درمیان (ترتیب) کو بادلوں کی تسخیر میں عقل و فکر سے کام لینے والوں کے لئے حقیقت تک پہنچنے کی نشانیاں ہیں۔

حسن تخلیق | صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ دعوتِ دی اور کہا کہ اس نظامِ قدرت میں غور و فکر کرو اور دیکھو کہ اتنے بڑے عظیم الشان اور مجید العقول سلسلہ کائنات میں کہیں کسی جگہ کوئی نقص، کوئی احتمال، کوئی چوک، کوئی بے قاعدگی، کوئی غیر موزونیت، کوئی نامناسبیت، کوئی غلطی، کوئی سکوٹ نظر آتی ہے؟ کہیں انگشتِ نمائی کی گنجائش ہے؟

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ۚ مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفْوُتٍ ۚ فَإِذْ جُمِيعُ الْبَصَرِ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ ۚ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ (۲۳-۲۴/۲۴)۔
وہ ذات جس نے متعدد کترے درجہ بدرجہ (اوپر تلے) پیدا کئے، تم خدا کی تخلیق میں کہیں کوئی چوک یا خلل نہیں پاؤ گے۔ ذرا (بہ نگاہِ تعقی) غور سے دیکھو۔ کیا کہیں کوئی خلل نظر آتا ہے؟ ہاں دوبارہ نگاہ دوڑاؤ (اور تلاش کرو کہ کوئی سقم دکھائی دیتا ہے) تمہاری کوششوں کے باوجود نگاہِ ناکام درماندہ و داماندہ (بہانخانہ چشم کی طرف الٹ آئے گی) اور کہیں کوئی سقم نہ پاسکے گی۔

سطح میں نگاہوں کو اس نظامِ کائنات میں کوئی نظم و ربط، کوئی تناسب و توازن نظر نہیں آتا، لیکن جوں جوں انسان کا علم و تجربہ وسیع ہوتا جاتا ہے اس کی تحقیقات اسے اس اٹل نتیجہ کی طرف لئے جاتی ہیں کہ مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفْوُتٍ ۚ تخلیقِ خداوندی میں کوئی شکن نہیں۔ چادرِ مہتاب میں کوئی سکوٹ نہیں۔

مخلوق کا گھٹنا بڑھنا مشیت کے ماتحت ہے | پھر اگر یہ سلسلہ کائنات یونہی اتفاقہ وجود میں آگیا ہوتا، تو جو کچھ ایک دفعہ بن چکا تھا بنا رہتا روح اور مادہ

کو قدیم ماننے والے یہی عقیدہ رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جتنی رو میں بن چکی ہیں، ان میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی اور مادہ بھی گھٹ بڑھ نہیں سکتا۔ اب صرف قالب بدلتے ہیں، ساپنوں میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ یا دوسری طرف یورپ کے مادہ پرستوں کا یہ نظریہ کہ

زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہورِ ترتیب

موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشاں ہونا

ان کے نزدیک نظام کائنات سلسلہ ارتقار کی مختلف منازل کا نام ہے، ورنہ یہاں نہ کچھ گھٹ سکتا ہے نہ بڑھ سکتا ہے۔ لیکن خدائے حکیم و خبیر کا پیدا کردہ جہان اس انداز کا نہیں کہ اسے پیدا کرنے کے بعد وہ (نعوذ باللہ) ایک عضوِ معطل بن کر بیٹھ گیا ہو۔ یورپ کے فلسفیوں کا خیال ہے کہ سلسلہ کائنات ایک گھڑی کی مانند ہے جو ایک دفعہ کوکنے کے بعد خود بخود چلتی رہتی ہے۔ یہ عقیدہ بھی ذہنِ انسانی کی پیداوار ہے، حقیقت پر مبنی نہیں۔ جس ہستی میں یہ قدرت ہے کہ وہ کائنات کو عدم سے وجود میں لے آئے اور ایسے قوانین وضع کر دے جن کے مطابق یہ اس حسن و خوبی سے سرگرم عمل رہے، اس کے متعلق یہ سمجھنا کہ اتنا کچھ کرنے کے بعد اس کی قوتیں معطل ہو گئیں، وہ بے کار بن کر بیٹھ گیا، علم نہیں جہالت ہے۔ اتنی عظیم الشان قوتوں کا مالک اور بیکار کیا آپ کی عقل اسے تسلیم کرتی ہے؟ کیا مشاہدہ اور تجربہ یہی کہتا ہے؟ تعطل تو اس وقت پیدا ہوتا ہے جب تمام قوتیں ختم ہو کر زندگی موت میں تبدیل ہو جائے۔ زندہ اور قوتوں والا زندہ، سچا اور اس کے ساتھ ہی قیوم، وہ کبھی مر ہی نہیں سکتا۔ مرنا تو ایک طرف اسے تو اونگھ تک نہیں آ سکتی۔ لَا تَأْخُذُكَ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ ﴿۱۳۱﴾ اس لئے نظریہ تعطل، یعنی خدا کا بے کار بیٹھ جانا، حقائق سے چشم پوشی کی دلیل ہے۔ نظام کائنات کے رگ پے میں اس کی حکمت اور مشیت ہر وقت جاری و ساری ہے۔ وہ پیدا کرتا ہے پھر قانونِ مشیت کے مطابق جس کی اصل اس کے علم میں ہے، جسے باقی رہنا نہیں ہوتا اسے محو کر دیتا ہے اور جس میں باقی رہنے کی صلاحیت ہوتی ہے اسے ثابت رکھتا ہے۔

يُخَوِّدُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَ يُثَبِّتُ حَيْثُ وَ عِنْدَ كَ أَمْرُ الْكِتَابِ ۝ (۱۳۱)

کائنات میں محو و ثبات خدا کے قانونِ مشیت کے مطابق عمل میں آتا رہتا ہے اس قانون کی

اصل علم خداوندی میں ہے۔
وہ پیدا کرنے کے بعد اب تخلیق سے عاقل نہیں ہو گیا۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمِنَ مَا كُنَّا عَنِ
الْخَلْقِ غَافِلِينَ ۝ (۲۳/۱۴)۔

اور یقیناً ہم نے تمہارے اوپر متعدد راستے بنائے ہیں اور ہم تخلیق سے غافل نہیں ہو گئے۔

آرائش جمال سے فارغ نہیں ہنوز
پیش نظر ہے آئینہ دائم نقاب میں
صرف آرائش و تزیین ہی نہیں بلکہ نت نئی مخلوق پیدا کرتا رہتا ہے۔

يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ (۲۵/۱)۔
وہ اپنے قانونِ مشیت کے مطابق مخلوق میں اضافے کرتا رہتا ہے۔

گماں مبرکہ بیاباں رسید کارِ مغان
ہزار بادۂ ناخوردہ در گلب تاک است (اقبال)

یہاں تک تو تخلیق کے مختلف گوشوں کا ذکر تھا۔ لیکن قرآن نے ان تمام تفصیل و اطباء کو ایک فقرہ میں سمٹا دیا
ہے جہاں کہا کہ خدا خالق کل شئی ہے یعنی ہر شے کا پیدا کرنے والا۔ (۲۱/۲۱، ۲۲/۲۲، ۲۳/۲۳)۔

یہ تو تھا ایجابی پہلو، یعنی یہ دعویٰ کہ ہر شے کا خالق وہی ہے۔ لیکن حقیقت کو غیر مبہم طور پر ذہن نشین
کرانے کے لئے سلبی طریق بیان سے واضح کر دیا کہ اس کے سوا کسی اور نے کچھ پیدا ہی نہیں کیا۔

قُلْ أَدْعَيْكُمْ شُرَكَاءَ كُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي
السَّمٰوٰتِ ۚ (۲۵/۲۴) ذ (۲۶/۲)۔

پوچھو کہ جن کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو ان کی بابت تم نے کبھی غور بھی کیا ہے۔ ذرا مجھے بتاؤ
سہی کہ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے یا آسمانوں کے کس حصہ میں ان کی شرکت ہے؟

کہیں استفہام انکاریہ کی صورت میں یہی سوال کیا گیا ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۖ هَلْ مِنْ خَلْقٍ
عَلَيْهِ اللَّهُ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ ۖ لَا إِلَهَ إِلَّا
هُوَ نَسِيَ فَأَكْبِثُ كُفْرَكُمْ كُنْ ۝ (۱۵/۳)

اے نوع انسانی! اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر (ارزانی) فرمائی۔ کیا اللہ کے سوا
زمین اور آسمانوں میں کوئی اور خالق بھی ہے جو تمہیں رزق دیتا ہو۔ اُس کے سوا کوئی الہ نہیں۔

پھر تم کہہ رہے جا رہے ہو؟

معبودانِ باطل خود مخلوق ہیں | جن کی تم پرستش کرتے ہو وہ انسان ہوں یا منطابہ فطرت وہ خود
خدا کے پیدا کردہ ہیں۔

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ
يُخْلَقُونَ ۝ (۱۶/۲۱) ۝ (۲۵-۵۲/۲۶)

اور جن کو یہ لوگ خدا کے سوا پکارتے ہیں، انہوں نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا وہ تو خود پیدا

کردہ ہیں!

یہ باطل خدا صرف مٹی اور پتھر کے بُت ہی نہیں بلکہ وہ زندہ خدا بھی ہیں جن کی پرستش ان کی زندگی یا موت کے بعد
کی باقی ہے۔ ان کی بے بسی کے متعلق کہا۔

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ
وَلَا يَمْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ۚ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا
وَلَا حَيَاةً ۚ وَلَا نُشُوءًا ۝ (۱۵/۳)

اور لوگوں نے خدا کے سوا الہ تجویز کر رکھے ہیں، جو کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ وہ خود

مخلوق ہیں اور نہ ہی وہ اپنی ذات کے لئے کسی نفع یا نقصان کے مالک ہیں (چہ جائیکہ دوسروں

کو نفع پہنچانے کی قدرت رکھتے ہوں) اور نہ ہی ان کو موت یا زندگی پر یا کسی (مردہ) کو دوبارہ زندہ

کر دینے پر قدرت حاصل ہے۔

دوسری جگہ فرمایا کہ اگر خدا کے علاوہ کوئی اور خالق بھی ہوتا اور دونوں کی مخلوق آپس میں مل جاتی تو یہ شبہ

بھی ہو سکتا تھا کہ خالق کوئی اور بھی ہے۔ لیکن جب ایسا نہیں تو پھر دھوکا کیسے لگ سکتا ہے۔

أَمْرُ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ
اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (۱۳/۱۶)
یا جن کو یہ خدا کے ساتھ شریک ٹھہرتے ہیں کیا انہوں نے خدا کی مخلوق کی مانند کچھ پیدا کیا ہے
اور اس طرح مخلوق کے بارے میں ان کو کچھ شبہ ہو گیا ہے۔ کیونکہ ہر شے کا خالق (صرف) اللہ ہے
اور وہ واحد اور یگانہ اور غالب ہے۔

کوئی بڑی شے تو ایک طرف، غیر خدا تو ادنیٰ سے ادنیٰ چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ (دیکھئے ۴۳-۱۲۲/۴۲) جب یہ تمام
اشیاں جنہیں انسان کی غلط فہمی معبود بنا لیتی ہے، خدا کی پیدا کردہ ہیں، تو خالق یقیناً اپنی مخلوق کے متعلق جانتا
کہ اس میں کس کس کام کی صلاحیتیں ہیں۔ لہذا، جب وہ (خالق) کہتا ہے کہ میری مخلوق میں سے کسی کو اس کی
مقدورت نہیں کہ وہ کسی شے کی تخلیق کر سکے، تو یہ حقیقتِ حال کا بیان ہے۔

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (۱۷/۴۷)
کیا جس نے پیدا کیا ہے وہ نہیں جانتا؟ اور وہ تو بڑا باریک بین اور بڑا باخبر ہے۔
وہ خوب جانتا ہے کہ اس کی مخلوق میں کیا کیا جوہر مضمر ہیں اور ان کی اسکا فی حدود کہاں جا کر ختم ہو جاتی ہیں۔

وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ (۳۶/۷۹)
اور وہ تمام مخلوق سے خوب واقف ہے۔

واضح رہے کہ ان مقامات میں جہاں کہا گیا ہے کہ کسی غیر خدا میں تخلیق کی قدرت نہیں، تو اس سے مراد
کسی شے کو عدم سے وجود میں لانا ہے۔ ورنہ تخلیق کے جو دو سکر معنی ہیں، (یعنی مختلف عناصر میں ترتیب نو
ایک نئی چیز بنا دینا) تو اس عمل تخلیق کی انسان میں صلاحیت ہے۔ جب قرآن نے خدا کو أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ
(۲۳/۱۷ : ۳۷/۱۲۵) کہا ہے تو اس میں اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ خالق، خدا کے علاوہ اور بھی ہو سکتے
ہیں۔ البتہ وہ احسن الخالقین ہے، یعنی دوسروں کی تخلیق میں وہ کمالِ حسن و زیبائی اور مکمل توازن و تناسب نہیں ہو
سکتا جو خدا کی تخلیق میں پایا جاتا ہے۔

ان تصریحات کی روشنی میں آپ غور کیجئے کہ جب کوئی جماعت ان افراد پر مشتمل ہو جن کی ذات کی نشو و نما ہو
رہی ہو (یعنی ان صفاتِ خداوندی کی نمود ہو رہی ہو) تو اس جماعت کی پہلی خصوصیت یہ ہوگی کہ وہ خدا کے تخلیقی

پر وگرام ہیں اس کی رفیق ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جو اقبال نے کہا ہے کہ
ہر کہ اور ا قوت تخلیق نیست
نزدِ ماجر کافِ روزِ ندیق نیست

مومن کی بنیادی صفت تخلیق ہے اور تخلیق بھی اس انداز کی کہ جس طرح اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ جب کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ ظہور پذیر ہو جاتی ہے۔ مومن کی بھی (علیٰ حد بشریت) یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرے تو یہ ارادہ تکمیل تک پہنچ کر ہے۔ جس طرح اس کا خدا اپنے ارادوں کی تکمیل میں کسی غیر کا محتاج نہیں، اس طرح جماعتِ مومنین کا بھی یہ عالم ہونا چاہیے کہ وہ اپنے مقاصد کے حصول میں کسی غیر کی دست نگر نہ ہو۔ یہ جماعت دنیا میں نئے نئے مدعا، زندہ مقاصد، اور تابندہ آرزوؤں کی تخلیق کا موجب ہوگی۔

مقصد از آسمان بالا ترے دل ربائے دل تلے دل بے

باطل دیرینہ را غارت گرے فتنہ در جیب، سراپا محشرے

جب ان کا خدا جمود و تعطل کا پیچر، پتھر کی مورتی نہیں، بلکہ خلاق و فعال ہے، تو کیا انہیں زیب دیتا ہے کہ یہ پتھروں کی سی جامد و معطل زندگی بسر کریں؟ انہیں بھی (بشریت کی وسعتوں کے اندر) خلاق و فعال ہونا چاہیے۔ انہیں اپنی دنیا کا آپ خالق ہونا چاہیے اور اس جہانِ نو کی تخلیق میں کوئی ان کا شریک و ہم نہیں ہونا چاہیے۔ یہی تر مومن ہے یہی ”ضمیر کُن فکاں“ ہے۔ یہی قرآن کا پیغام ہے۔

خیز و خلاقِ جہانِ تازہ شو
شعلہ در بر کن، خلیلِ آوازہ شو
(قبلِ حج)

ربوبیت

معنی تخلیق کے بعد پہلا مرحلہ ربوبیت کہلے۔ یہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ ”کن فیکون“ کے معنی یہ نہیں کہ خدا کے ”کن“ کہنے سے وہ شے اپنی مکمل شکل میں ایک لحظہ وجود میں آجاتی ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اس سے اس کی تخلیق کے سلسلہ کا آغاز ہو جاتا ہے اور وہ بتدریج مختلف ارتقائی مراحل طے کرتی ہوئی، اپنے نقطہ تکمیل تک پہنچ جاتی ہے۔ کسی شے کو اس کے نقطہ آغاز سے بتدریج مقام تکمیل تک پہنچانا اور اس کے لئے اس کی پوری پوری نگہداشت کرنا، ربوبیت کہلاتا ہے اور ایسا کرنے والے کو رب کہتے ہیں۔ اس کے عام معنی ”نشوونما دینے والا“ ہوں گے، یعنی ربوبیت کے معنی ہوں گے کسی شے کی ابتدا سے انتہا تک تمام مراحل میں اس کی نگہ و پرداخت کرنا، پرورش کرنا، اسے پروان چڑھانا، تکمیل تک پہنچانا۔ قطرے کو گہر ہونے تک، بیج کے درخت بننے تک، آب و گل کے ہیولی (طین لازب) کے انسان کی صورت اختیار کرنے تک، راستہ میں جس قدر مراحل آئیں ان میں اس کی نگہ و پرداخت کرنا۔ اس کے حسب حال وہ اسباب مہیا کرنا جو اس کی ضروریات کے کفیل ہوں اور جس پر اس کی زندگی کا انحصار ہو۔ یہ انتظام کہ بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کی پرورش کے لئے دودھ کے چشمہ اُبل پڑیں کسی انسان کے بس کی بات نہ تھی۔ یہ اُس خالق کائنات کی شان ربوبیت کا کرشمہ ہے۔ پھر اس سلسلہ ربوبیت کی ان کڑیوں پر بھی غور کیجئے کہ بچے کی پیدائش سے دو اڑھائی سال کے عرصہ تک اس کی پرورش کے مقتضیات کے مطابق اس کی اس غذا میں کس قدر تغیرات نمود نمود

ربوبیت کے کرشمے

واقع ہوتے رہتے ہیں۔ چونکہ ابتداء بچے کا معدہ نازک ہوتا ہے، اس لئے شروع شروع میں دودھ میں مائیت (یعنی پانی کا حصہ) زیادہ اور دہنیت (چکنائی کے اجزاء) کم ہوتے ہیں۔ جوں جوں بچہ بڑھتا ہے، اس کے معدہ میں زیادہ قوی غذا ہضم ہونے کی صلاحیت آتی جاتی ہے اور اس صلاحیت کے ساتھ ساتھ منزل بہ منزل دودھ میں مائیت کم ہوتی جاتی ہے اور دہنیت زیادہ حالانکہ دودھ پیدا کرنے کی "مشینری" بھی وہی ہوتی ہے اور جن اجزاء سے ماں کے جسم میں دودھ بنتا ہے وہ بھی وہی ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ جب بچے میں دوسری غذا ہضم کرنے کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے تو دودھ کے یہ چشمے سوکھ جاتے ہیں۔ جن بچوں کو مصنوعی غذا (ARTIFICIAL FEEDING) پر رکھا جاتا ہے، ان کی غذا کے لئے چارٹ تیار کئے جاتے ہیں جن میں بتایا جاتا ہے کہ عمر کے تناسب کے لحاظ سے دودھ اور پانی کی مقدار کا تناسب کس طرح گھٹتا بڑھتا رہتا ہے گا۔ اس تناسب کا اصول، فطرت کے اسی قاعدہ پر رکھا جاتا ہے جسے وہ بچے کی غذا کے سلسلہ میں ملحوظ رکھتی ہے۔ اس ایک نظام سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ کیا یہ انتظام ایک "اندھی فطرت" کا ہے؟ یعنی اس قدر عقل و فہم و علم و تجربہ کا مالک انسان جس انتظام سے رہنمائی حاصل کر کے بچے کے حسبِ حال غذا تیار کرتا ہے، کیا اس انتظام کی موجودات "ایک اندھی فطرت" ہو سکتی ہے؟ یہ تو صرف ایک مثال ہے درنہ نظام کائنات کے اس وسیع و عریض سلسلہ میں جس شے پر آپ کی نگاہ جائیگی، آپ دیکھیں گے کہ ابتداء سے انتہا تک ہر منزل میں اس کی بقار اور استحکام کے لئے جس قدر سامان زندگی کی ضرورت ہوتی ہے اس کے حسبِ حال فطرت کی طرف سے سب کچھ موجود ہوتا ہے۔ انسان کی زندگی کے لئے ہوا، پانی، روشنی اور خوراک اجزاء لاینفک ہیں۔ ہوا کا یہ عالم ہے کہ انسان سفر و حضر، پستی و بلندی، دن رات میں جہاں ہو، ہوا کا ذخیرہ خود بخود اس کے ساتھ رہتا ہے اور اسے احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ کس وقت سانس لیتا ہے حتیٰ کہ سوتے میں بھی یہ عمل از خود جاری رہتا ہے۔ یہی کیفیت روشنی کی ہے۔ پانی کو ہر مقام پر پہنچانے کے لئے "وائر سہائی" کا جو انتظام خدا کے نظام ربوبیت نے کیا ہے اس پر غور کر کے نگاہ بصیرت و درہم حیرت میں گم ہو جاتی ہے سورج کی کرنیں سمندر کے کھارے پانی سے صاف اور مقطر پانی کشید کر کے فضا میں لے جاتی ہیں اور کثافتوں کو وہیں چھوڑ جاتی ہیں۔ یہ آبِ زلال، بادلوں کے مشکیزوں میں بھرا ہوا ادھر ادھر اڑتا رہتا ہے اور جہاں ضرورت ہوتی ہے اس مشکیزہ کا منہ کھول دیا جاتا ہے۔ جتنا ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے اسے پہاڑوں کی چوٹیوں پر برف (RESERVOIR) میں محفوظ کر کے رکھ دیا جاتا ہے جو گرمی کے دنوں میں رفتہ رفتہ میدانوں میں اتار دیتا ہے۔ میدانوں میں جس قدر پانی کی ضرورت ہوتی ہے وہ استعمال میں آ جاتا ہے اور باقی ماندہ کچھ آگے بڑھ کر پھر سمندر میں جا ملتا ہے اور کچھ زمین میں جذب

ہو کر کنوؤں اور چشموں کی شکل میں محفوظ رہتا ہے۔ کیا یہ انتظام کسی اندھی فطرت کے تصور میں بھی آسکتا تھا؟ کیا یہ تمام نظم و نسق یونہی وجود میں آسکتا تھا؟ خوراک کے متعلق دیکھئے کہ اس زمین سے کیا کچھ پیدا نہیں ہوتا اور یہ سب کچھ بلا قیمت ملتا ہے! کسی چیز پر کوئی ٹیکس نہیں، کوئی حدود بندی نہیں، شاید یہ کہا جائے کہ انسان کو اپنی زندگی قائم رکھنے کے لئے ارتباط جسم و جاں کی خاطر جس قدر مصیبتیں اٹھانی پڑتی ہیں تو اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس پر ہر طرف سے ظلم ہی ظلم کیا گیا ہے لیکن ذرا بہ نگاہ تعمق غور کرنے سے آپ از خود اس نتیجہ پر پہنچ جائیں گے کہ

میکر ساقی نے عطا کی ہے مئے بے درد و صاف

رنگ جو کچھ دیکھتے ہو میسر بیما نے کا ہے

خدا نے رب العالمین کا انتظام تو آسانیوں اور آسائشوں ہی کو لئے ہوئے تھا، لیکن جب انسان نے اسے اپنے قبضہ میں لے لیا اور خدا کے

غیر خداوندی نظام معیشت

عطا کردہ ذخائر کی تقسیم اپنے مقاصد و مصالح کے مطابق شروع کر دی تو نوع انسانی پر مصیبتوں کے بادل اُمڈ آئے۔ یہ مصائب و مشکلات انسان کی خود ساختہ ہیں۔ اگر سامانِ نشوونما کی تقسیم قوانینِ خداوندی کے مطابق کی جائے تو دیکھئے انسان کیسی جنت کی زندگی بسر کرتا ہے؛ کس قدر قیامت ہے کہ ایک جینوٹی اور ایک چڑیا تو اپنی زندگی سکو و اطمینان سے بسر کرے اور اشرف المخلوقات انسان کی زندگی دوزخ سے بھی بدتر ہو! پچھ جب تک دائرہ فطرت کی گود میں رہتا ہے اس پر کسی قسم کی تنگی اور عسرت نہیں آتی (اگر آتی ہے تو وہ بھی انسان کے خود ساختہ نظام کی وجہ سے آتی ہے) لیکن جو نہی وہ دودھ چھوڑ کر انسانی نظام کی دنیا میں بیچتا ہے، اس پر مشکلات کے پہاڑ گرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ قرآن کا مقصد یہ ہے کہ جس نظامِ زندگی کو انسان نے اپنے ہاتھ میں لے کر اس جنتِ ارضی کو دوزخ بنا دیا ہے، اسے اُن خطوط پر قائم کر دیا جائے جو خدا نے رب العالمین نے ربوبیتِ عامہ کے لئے متعین کئے ہیں۔ یہ قوانین قرآن کی دقتیں میں محفوظ ہیں جس کی ابتدا اس آیت سے ہوتی ہے کہ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱﴾

ہر طرح کی حمد اس اللہ کے لئے ہے جو تمام کائنات

کا نشوونما دینے والا ہے۔

یعنی قرآن میں سب سے پہلے اللہ کی جس صفت کا ذکر کیا گیا وہ ربوبیت ہے اور یہ ربوبیت کسی خاص نوعِ مخلوق، کسی خاص گروہ، کسی خاص قوم کی نہیں، بلکہ ساری دنیا کی ربوبیت، تمام سلسلہ کائنات کی ربوبیت ہے۔

قرآن کریم میں قریب چالیس مرتبہ رب العالمین کے الفاظ کا اعادہ ہوا ہے تاکہ اس ہمہ گیر نظام ربوبیت کی اہمیت قلب انسانی پر اچھی طرح سے ترسم ہو جائے۔ اسی کی تفصیل میں دوسری جگہ ہے۔

قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ۖ قَالَ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
وَمَا بَيْنَهُمَا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ۝ (۲۳-۲۶/۲۳)

فرعون نے (حضرت موسے سے) پوچھا کہ رب العالمین کون ہے (حضرت موسے نے کہا) کہ وہ اجرام سماوی اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب ہے۔ اگر تم یقین کرو تو! قریب پندرہ مختلف مقامات پر ربوبیت کائنات کی اس حقیقت کو مختلف انداز سے دہرایا گیا ہے۔ کہیں نوع انسانی کی ربوبیت کی طرف اشارہ کیا ہے۔

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝ (۱۱۴/۱) | **رب الناس**

کیسے کہ میں خدائے رب الناس کے قوانین کی حفاظت میں

آنا چاہتا ہوں۔

کہیں ان تمام تفصیلات کو سمیٹ کر ایک ٹکڑے میں سمودیا کہ وہ ”تمام اشیا“ کا رب ہے۔

قُلْ اَعْلٰیٰزِ اللّٰهِ اَبْغٰی رَبًّا وَّ هُوَ رَبُّ كُلِّ شَیْءٍ ۝ (۱۶۵/۶)

کہو کہ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور رب کی تلاش کروں حالانکہ وہ تو ہر شے کا رب ہے

رَبُّ كُلِّ شَیْءٍ | ہر شے کا خالق بھی وہی ہے اور ہر شے کا رب بھی وہی ہے۔ اس مجر معقول

کا رگہ عالم میں ایک ذرہ ناچیس بڑے کران عظیم الشان کتروں تک اور ان

سے بھی آگے خدا جانے کہاں کہاں تک ہر شے کی ابتدا سے انتہا تک ہر مرحلہ زندگی میں اس کی نشوونما کے تمام سامان ہتیا کرنا ہر شے کی نگہ پروا خست کرنا اسی خدائے رب العالمین کے شایان شان ہے۔ مثلاً قرآن کریم میں ہے:-

رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِیْمِ ۝ (۱۱۴/۲۳)

عرش کریم کا مالک!

رب العرش

یعنی قوتوں کے اس سرکز کا مالک جہاں سے یہ تمام نظام کائنات اس حسن و خوبی کے ساتھ چل رہا ہے، اللہ ہی ہے۔ تمام موجودات کی تخلیق، ربوبیت اور نظم و نسق، صرف اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ نظام فطرت کے مختلف شعبوں اور متنوع گوشوں کے متعلق بھی مختلف آیات میں اشارہ فرمادیا کہ ان تمام کا مالک و مختار خدا ہے۔

نظام فطرت کا رب | وَ اَمَّا هُوَ رَبُّ الشَّعْرِ اٰیٰتِ (۱۷۹/۵۱۲)۔
اور ستارہ شعلی (SIRIUS) کا رب وہی ہے۔

سورہ المؤمن میں ہے۔

رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَ رَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ (۱۷۵/۵۵)۔
مشرقیین اور مغربیین کا رب۔

دوسری جگہ اسے رَبُّ الْمَشَارِقِ کہا گیا ہے (۱۷۴/۵)۔ سورہ معارج میں رَبُّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ (۱۷۴/۷) اور ایک جگہ رَبُّ الْفَلَقِ (۱۱۳/۱)۔ اسی طرح مرکز اسلام، یعنی مکہ معظمہ کا بھی رب کہا گیا ہے (۱۷۴/۹۱) اور رَبُّ الْعِزَّتِ بھی (۱۷۴/۱۸۰)، یعنی غلبہ و اقصا کا مالک۔

جیسا کہ اوپر لکھا جا چکا ہے، اگر دنیاوی نظام معیشت و معاشرت کو قوانین خداوندی کے مطابق چلایا جائے، تو سامان زندگی کے متعلق انسان کو کبھی کوئی دقت اور مشکل پیش نہیں آسکتی۔ اسی کے معنی ہیں، اللہ کو اپنا رب تسلیم کرنا، یعنی اپنے معاشرہ کو اس کے نظام ربوبیت کے مطابق مشکل کرنا۔ جماعت مومنین کی زندگی کا شعار و مقصد یہی ہے۔ اسی کا اعلان نبی اکرم کی زبان سے ان الفاظ میں کر دیا گیا کہ

قُلْ اَعْبُدُوا اللَّهَ اَبْعَثْنِي رَبًّا وَ هُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ (۱۷۵/۶)۔

کہیے کہ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور رب کی تلاش کروں، حالانکہ وہ تو ہر شے کا رب ہے! اس ربوبیت میں اور کوئی اس کا شریک نہیں۔

يَهْدِي إِلَى الْبُرْهَانِ قَامَمًا بِهِ ط وَ لَنْ تُشْرِكَ بِرَبِّنَا

لے اس کے معنی عقل و شعور بھی ہو سکتے ہیں۔

أَحَدًا ۖ (۲/۲۱)۔

(وہ قرآن) جو سید راستے کی طرف راہ نمائی کرتا ہے۔ سو ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور ہم اپنے رب کے ساتھ اور کسی کو شریک نہیں قرار دیتے۔

یعنی ہمارے معاشرہ کا نظام خاص خدا کے قوانین ربوبیت کے مطابق ہوگا۔ یہ نہیں کہ کچھ اجزا ان قوانین سے لے لئے اور کچھ انسانی تصورات سے اور اس طرح ان کے امتزاج سے ایک ضابطہ قوانین مرتب کر لیا۔ یہ کھلا ہوا شرک ہے جس کی اسلام میں قطعاً اجازت نہیں۔ بندہ مومن خدا کے نظام ربوبیت میں کسی اور کو شریک نہیں کر سکتا۔ چنانچہ سورۃ کہف میں ایک عبد مومن کی مثال بیان کی گئی ہے جو کہتا ہے کہ

لَيْكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي ۖ وَ أَشْرِكُ بِرَبِّي ۖ أَحَدًا ۝ (۱۸/۳۸)
”لیکن میرا رب تو اللہ ہے جس کے ساتھ میں کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراتا۔“

یہ عقیدہ کہ پیدائش کسی اور خدا (پرہما) کے ہاتھ میں ہے اور ربوبیت کسی اور خدا (وشنوا) کے ہاتھ میں، خدا کی حقیقت سے بے خبری کی دلیل ہے۔ سب کچھ اسی ایک خدا نے پیدا کیا ہے اور وہی ان سب کو مراحل زندگی طے کرا کے تکمیل تک پہنچانے والا ہے۔

قُلْ أَنتُمْ كُفَرُوتُمْ بِالدِّينِ الَّذِي خَلَقَ الْوَسْطَ فِي يَوْمَيْنِ ۖ وَ
تَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ۖ ذَٰلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝ (۴۱/۹)

کہو کہ کیا تم ایسی ذات سے انکار کرتے ہو جس نے زمین کو دو مراحل میں پیدا کیا اور تم اس کیساتھ اوروں کو شریک ٹھہرتے ہو۔ (احالاحم) وہ تمام کائنات کا رب ہے۔

ربوبیت نہ کسی دیوی دیوتا کے ہاتھ میں ہے نہ کسی انسان کے۔ یہ حقیقت کسی تشریح کی محتاج نہیں کہ انسان کسی دوسرے انسان کے سامنے جھکتا اس وقت ہے جب وہ سمجھتا ہے کہ میری ضروریات زندگی اس کے قبضہ میں ہیں۔ مبداء فیض کی کرم گستری نے رزق کے سرچشمے تمام انسانوں کے لئے بلائزد و بلا معاوضہ سطح زمین کے وسیع و عریض دسترخوان پھیلا دیئے ہیں۔ (سَوَاءٌ تَلْسَاۤءُ عِلٰلِیۡنِ) ۝ (۴۱/۱۰) ہر ضرورتمند کے لئے یکساں طور پر۔ لیکن مستبد قوتیں ان سرچشموں کو اپنی ملکیت میں لے لیتی ہیں اور اس کے بعد جو جی میں آئے بھوکے انسانوں سے کرا لیتی ہیں۔ فرعون نے اپنے دعوئے ”خدا“ کے ثبوت میں یہی کہا تھا کہ اَنَا رَبُّكُمْ ۚ ﴿۱۱﴾ نَصْلے (۴۹/۲۴) (میں تمہارا سب سے بڑا پرورش کرنے والا ہوں)۔ اور ایک فرعون موسیٰ ہی پر کیا موقوف

ہم زمانے کے فرعون اپنی "خدائی" کو مستحکم رکھنے کے لئے یہی کچھ کرتے ہیں۔ قرآن دنیا سے استبداد مٹانے کے لئے آیا ہے، چنانچہ اس نے قریب ساڑھے نو سو مرتبہ اس حقیقت کو مختلف اسالیب و انداز سے دہرایا ہے کہ تمہارا رب صرف اللہ ہے بلوہیت کسی اور کے اختیار میں نہیں۔ تم جو سمجھ رہے ہو کہ ساز و سامان زندگی مستبد قوتوں کے قبضہ قدرت میں ہے تو یہ صرف اس وقت تک ہے جس وقت تک تم ایسا سمجھ رہے ہو جس وقت تم ایسا سمجھنا چھوڑ دو گے (يَكْفُرُ بِالْطَّاغُوتِ) اور اس پر ایمان لے آؤ گے کہ ربوبیت کی مالک وہی ذات خداوندی ہے (يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ) تمہارے اندر انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ تمہاری نگاہوں کے زاویے بدل جائیں گے اور جب تمہاری نفسیاتی کیفیت میں ایسا تغیر واقع ہو جائے گا تو دنیا کی کوئی قوت تم سے اپنی "خدائی" کا اقرار نہ لے سکے گی کہ

اِس صَنَمٍ تَا سَجْدَہٗ اَشْکَرٰی خَدَاسَت
چوں یکے اندر قیام آئی فناست (اقبال)
اللہ کو رب ماننے والوں کی تو کیفیت ہی عجیب ہوتی ہے۔

اِنَّ الدِّیْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَیْہِمُ الْمَلٰٓئِکَةُ
اَوْ یُنْزِلُ عَلَیْہِمْ سُلٰلٰتٌ مِّنَ السَّمَآءِ یُبَشِّرُوْنَہُمْ بِالْجَنَّةِ الَّتِیْ کُنتُمْ
تُوْعَدُوْنَ ۝ (۴۱/۲۰)۔

”جن لوگوں نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس (ایمان) پر جم کر کھڑے ہو گئے، ان پر
(تسکین و طمانیت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ امت خوف کھاؤ یا کل نہ کھاؤ اور
اس جنت کی بشارت لو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔“

سورۃ احقاف میں ہے۔

اِنَّ الدِّیْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا فَلَا خَوْفٌ عَلَیْہِمْ
ۙ وَلَا هُمْ یَحْزَنُوْنَ ۝ (۴۱/۱۳)۔

یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس ایمان پر جمے رہے تو ان پر کسی قسم کا
خوف اور حزن نہ ہوگا۔

حقیقی آزادی | قلب انسانی جب ایسے ایمان محکم کا مسکن ہو جاتا ہے تو پھر انسان اللہ کے سوا کسی کے

سامنے نہیں جھکتا۔ اس کے دروازہ کے علاوہ اور کسی آستانہ پر چھوٹی نہیں پھیلاتا اور اس کے سوا کسی کا غلام نہیں رہتا۔ یہ خود اس رب حقیقی کا ارشاد ہے۔

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ..... (۱۴/۲۲)

اور تیرے رب کا یہ حکم ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی محکومی اختیار نہ کرو! لہذا خدا کی ربوبیت پر ایمان کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کی محکومی اختیار نہ کی جائے۔ دنیا میں ہر صاحب قوت کو آقا سمجھ کر اس کے سامنے جھک جانا، جو بلند دیوڑھی نظر آئے وہاں چھوٹی پھیلا دینا خودی کی تذلیل ہے، نیک انسانیت ہے، حضرت یوسفؑ نے اپنے قید خانہ کے ساتھیوں سے یہی کہا تھا۔

يٰصَاحِبِ السِّجْنِ اَ اَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ اَمِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ

الْقَهَّارُ ۝ (۱۲/۳۹)
اسے قید خانہ کے رفیقو! کیا بہت سے آقا (رب) اچھے ہیں یا صرف ایک اللہ جو بڑی قوت کا مالک ہے۔

غلامی کی زنجیریں | لیکن انسان اپنے قید و بند کے اسباب و ذرائع کو ایک ہی مقام تک محدود سمجھتا ہے؟ یہ مختلف گوشوں سے غلامی کے طوق خریدتا ہے۔ اگر ایک زنجیر اسے زبردستی پہنائی جاتی ہے تو دس زنجیریں یہ خود پہن لیتا ہے۔ یہ وہ زنجیریں ہیں جو تقدس اور حقیقت کے راستے اس کے قلب و ذہن پر مسلط ہوتی ہیں۔ قرآن نے متعدد مقامات پر ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جنہیں شیخ طور پر کہہ دیا گیا تھا کہ صرف ایک خدا کو اپنا رب تسلیم کرنا، لیکن انھوں نے خدا سے ورے انبیاء اور ملائکہ کی کو اپنا رب قرار دے لیا۔

وَلَا يَأْمُرُكُمْ اَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ اَرْبَابًا

اَيَاْمُرُكُمْ بِالْكَفْرِ بَعْدَ اِذْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُونَ ۝ (۳/۷۹)

(ایک ربانی انسان) تمہیں یہ کبھی نہیں کہے گا کہ تم ملائکہ اور انبیاء کو رب بنا لو۔ کیا وہ تمہیں اسلام

لانے کے بعد کفر اختیار کرنے کا حکم دے گا!

وہ اس سے بھی آگے بڑھے اور اپنے علماء و مشائخ کو اپنا آقا تسلیم کر لیا۔

اَتَّخِذُوا اَحْبَارَهُمْ وَرُءَسَاءَهُمْ اٰمِنًا

دُونِ اَمَلٍ (۹/۴۱)۔

”انہوں نے خدا سے دُور اپنے علماء و مشائخ کو ہی اپنا آقا (رب) بنا لیا!

علماء و مشائخ کی عبودیت | علماء و مشائخ کو آقا تسلیم کرنا اس کے سوا کیا ہے کہ اُن کے اقوال کو بلا دلیل و حجت، وحی منزل کی طرح واجب تسلیم مان لیا جائے اور ان کے اعمال کو تنقید کی

سے بالآخر دُور سے دیا جائے اور انہیں ان باطنی قوتوں کا مالک تصور کر لیا جائے جو ذات خداوندی کے لئے مختص ہیں۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ جب ہم قرآن کریم کی ان آیات کو پڑھتے ہیں تو یہ کہہ کر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ یہ انہم سابقہ کے قصے ہیں، ہم سے ان کا کوئی تعلق نہیں، حالانکہ قرآن کریم ان پر بھی قصص کو اس لئے بیان نہیں کرتا کہ اس ”داستان گوئی“ سے (نعوذ باللہ) ہمارے سُلانے کا سامان فراہم کرے۔ وہ ملل سابقہ کے قصص و شواہد اور اُمم گزشتہ کے احوال و ظروف سے ملت اسلامیہ کے اندر زندگی پیدا کر کے اسے تانا چاہتا ہے کہ پہلی قومیں ہلاکت و تباہی کی ان گھاٹیوں پر جا کر پھسل گئیں، اس لئے کہیں تم بھی ان گھاٹیوں پر پھسل کر نہ پھسل جانا۔ لیکن آج جو ہماری حالت ہے، وہ ظاہر ہے۔ وہی مسلمان جس سے کہہ لیا تھا کہ وہ اہل کتاب کو یہ دعوت دے کہ

تَعَاوَا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ
وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا ۚ وَلْيَخِذْ بَعْضُنَا مَبَآئِئًا مِنْ دُونِ
اللَّهِ (۳/۶۳)۔

”آؤ ایک ایسے نقطہ پر (جمع ہو جائیں) جس کے ماننے کے تم بھی دعویٰ دار ہو اور جس کی طرف ہم بھی دعوت دیتے ہیں، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کی عبودیت اختیار نہ کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا جائے اور خدا سے دُور سے ہم ایک دوسرے کو اپنا آقا (رب) تسلیم نہ کریں۔“!

اسی مسلمان کی حالت یہ ہے کہ

ہر زبان و راستہ میں دارد خداوندے دگر

قرآن کی تو تعلیم ہی یہ تھی کہ خدا کے سوا کسی اور کی عبودیت اختیار نہ کی جائے، حتیٰ کہ حضرات انبیائے کرام جن کی ہستی خدا کے بعد افضل ترین ہے، وہ بھی خدا ہی کی عبودیت کی طرف دعوت دیتے تھے۔ اپنی عبودیت نہیں سکھاتے تھے۔

رَبَّانِيْنَ | مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُؤْتِيَهُ اللهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ
 ثُمَّ يَقُولُ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّيْ مِنْ دُوْنِ
 اللهِ وَ لَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيَْنَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ الْكِتَابَ وَبِمَا
 كُنْتُمْ تَدْعُوْنَ ۝ (۲/۷۸)۔

”کسی انسان کے لئے یہ سزاوار نہیں کہ اللہ اسے کتاب اور حکومت اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میری محکومیت اختیار کر لو۔ نہیں بلکہ وہ تو یہی کہے گا کہ تم صرف اللہ کو رب تسلیم کرو اور ربانی بن جاؤ بذریعہ اس کتاب کے جس کی تم تعلیم دیتے ہو جس پر غور فکر کرتے ہو۔“

لیکن اس حقیقت کو کچھ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کو رب تسلیم کرنے کا عملی مفہوم یہ ہے کہ ہم اپنا نظام خدا کے قوانین کے مطابق تشکیل کریں۔ اس کے سوا خدا کو رب تسلیم کرنے کی اور کوئی شکل نہیں یہی وہ نظام ہے جس میں کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا محتاج نہیں رہتا، لہذا کسی کی محکومی اختیار نہیں کرتا۔ جس جماعت کے ہاتھوں اس قسم کا نظام ربوبیت قائم ہوتا ہے وہ ربانیتین کی جماعت کہلاتی ہے۔ ان میں ہر فرد دوسروں کی ربوبیت کی فکر کرتا ہے اور اس طرح تمام افراد انسانیہ کی نشوونما ہوتی چلی جاتی ہے۔ ”نشوونما“ میں ان کی جسمانی پرورش بھی شامل ہے اور تمام مضمحل انسانی صلاحیتوں کی تکمیل بھی۔ اسلامی تعلیم کا نقطہ ماسکہ اسی نظام ربوبیت کا قیام ہے۔ (تفصیل میری کتاب ”نظام ربوبیت“ میں ملے گی)۔ ربوبیت ایک نشوونما یافتہ ذات کی اہم خصوصیت ہے اور اس کا اظہار جماعتِ مومنین سے از خود ہوتا ہے۔

(چونکہ جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے، قرآن کریم میں رب کا لفظ ساڑھے نو سو مرتبہ آیا ہے اس لئے ان تمام آیات کا اندراج مشکل ہے۔ وہ آیات دیگر مقامات پر آجائیں گی۔

رِزَاقِیت

وہ سامانِ زیست جو کسی طرف سے عطیہ ملے رزق کہلاتا ہے۔ لیکن اس کے بنیادی معنوں میں ایک خصوصیت ہے اور وہ یہ کہ وہ شے ضرورت کے مطابق عین وقت پر ملے، لہذا رزق سے مراد وہ سامانِ نشوونما ہے جو خدا کی طرف سے ہر شے کی ضرورت کے مطابق بلا مُرد و معاوضہ ملتا ہے۔ واضح رہے کہ ”رزق ملنے“ کے معنی یہ نہیں کہ پکی پکائی روٹی انسان کے منہ میں ڈال دی جاتی ہے۔ رزق سے مراد یہ ہے کہ انسان کی طبیعی ضروریات کا تمام سامان زمین میں موجود ہے جسے ہر ضرورت مند حاصل کر سکتا ہے۔ یہ وسیع و عریض دامنِ ارض اُس خدائے رزاق کی نعمائے گوناگوں کا دستِ خوان (مائدہ) ہے جو اس کی مخلوق کے لئے یکساں طور پر بچھا ہوا ہے۔ جس نے مخلوق کو پیدا کیا ہے اس نے اس کے رزق کا انتظام بھی خود ہی کر رکھا ہے۔

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ط
هَلْ مِنْ شَرِكٍ لَكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكَ لَكُمْ مِنْ شَيْءٍ ۚ (۳۰/۴۰)
”اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ وہی تمہیں رزق عطا فرماتا ہے۔ پھر تمہیں موت دے گا۔ اس کے بعد پھر زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے ٹھہرائے ہوئے خداؤں میں سے کوئی ہے جو اس میں سے کچھ بھی کر سکے؟“

نظام کائنات کو اس نے اس انداز سے ترتیب دے رکھا ہے اور یہ زمین و آسمان سے رزق اس پنج سے اپنے فرائض کی سرانجام دہی میں سرگرواں ہے کہ رزق کے

تمام سامان و اسباب انسان کے سامنے آتے چلے جاتے ہیں۔

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ..... (۱۲/۲۳)
 ”اللہ وہ ہے جس نے زمین کو تمہارے لئے فرش کی طرح بچھادیا اور فضا میں کترے بکھر دیئے اور (وہی ہے) جو آسمان سے پانی برساتا ہے جس سے (طرح طرح کے) پھل تمہاری غذا کے لئے پیدا ہو جاتے ہیں۔

آسمان کی بلندیوں پر پانی کے ذخائر جمع کر کے ان کے ذریعے زمین مردہ سے زندگی بخش رزق پیدا کرتا، یہ سب اسی کی صفت رزاقی کے کرشمے ہیں۔

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ..... (۱۳/۲۳)
 ”اللہ وہ ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور آسمان کی بلندیوں سے پانی برسایا (جس سے) تمہارے لئے (مختلف) پھل پیدا کئے۔

بارش ذریعہ پیداؤں رزق بھی ہے اور بجائے خوش رزق بھی کہ رزق کا لازمی فک حصہ پانی ہے۔

..... وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا..... (۴۵/۵)
 اور جو (پانی) اللہ نے آسمان سے (بطور) رزق نازل فرمایا اور جس سے زمین مردہ کو پھر سے زندگی مرحمت فرمائی۔

زندگی کا اولین سرچشمہ بھی پانی ہے اور اس کی بقا کا موجب بھی، جوئے حیات کی مسلسل روانی اسی کی برکت سے ہے۔

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ حَيًّا

(۲۱/۳۰) ذ (۱۱) - ۹/۵۰

اور پانی سے ہم نے ہر شے کو زندگی عطا فرمائی۔

رزق کا یہ نظام اُسی خالق ارض و سما کی تدبیر امور کے ذریعے قائم ہے اور اس حقیقت سے

نظام رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے کسی کو مجال انکار نہیں زبان سے خدا کا انکار کرنے والا مادہ پرست بھی اس امر کا اقرار کرے گا کہ یہ نظام انسان کا

قائم کردہ نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اس نظام کا نام ”قوانین فطرت“ (LAWS OF NATURE) لکھ دے۔ لیکن اس سے کون انکار کرے گا کہ ”قوانین“ بلا کسی بالادادہ قوت کے نافذ العمل نہیں ہو سکتے۔ اسی ذات کا نام اللہ ہے۔

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ..... وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأُمْرَ فَسَيَقُولُوا اللَّهُ..... (۱۱/۳۱)

”اے رسول! ان سے پوچھو کہ وہ کون ہے جو تمہیں زمین و آسمان کی بخشاؤں کے ذریعے رزق دیتا ہے؟ اور وہ کون ہے جو کارگاہ ہستی کا انتظام کر رہا ہے؟ یہ بھی کہیں گے کہ وہ اللہ ہے۔“

قرآن کریم اپنے مخصوص انداز استدلال سے، کائنات کے محبت العقول نظام کو سامنے لا کر ذہن انسانی کو توجہ الہی کی طرف منتقل کر دیتا ہے۔ اس لئے کہ نظام عالم کی حیرت فروشی انسان کو اس نتیجہ تک پہنچا دیتی ہے کہ اس نظام کے پیچھے ایک صاحب اختیار و ارادہ مشیت کا فرما ہے اور اس کی ایک جہتی اور ہم آہنگی اس پر دلالت کرتی ہے کہ وہ صاحب مشیت ذات ”واحد“ ہے، یگانہ ہے، یعنی تمام کائنات میں ایک قانون نافذ العمل ہے۔

أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ..... عَالِمٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ (۲۴/۴۳) وَ (۳۵/۳۱)۔

”وہ کون ہے جس نے تخلیق کی ابتدا کی ہے اور پھر اسے گردشیں دے رہا ہے اور وہ کون ہے جو تمہیں زمین و آسمان سے رزق دیتا ہے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الٰہ بھی ہے؟ (اے رسول ان سے) کہو کہ (اگر تم اپنے دعوے پر شریک) میں سچے ہو تو اس کی کوئی دلیل پیش کرو۔“

یہ تو تھا اس عقیدہ کا ایجابی پہلو کہ رزق صرف خدا ہی رزق کا اختیار کسی اور کو حاصل نہیں دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کا سلبی پہلو بھی

نمایاں کر دیا کہ اس کے سوا رزق کا کوئی داتا نہیں۔ ان دونوں ٹکڑوں کے ملنے سے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے۔

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ شَيْئًا وَّ لَا يَسْتَطِيعُونَ ۝ (۱۶/۳)

”یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی ہستیوں کی محکومی اختیار کر لیتے ہیں جو زمین آسمان سے رزق دینے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے اور نہ ہی انھیں کسی بات کی قوت حاصل ہے۔“

قرآن نے اس محضی آیت میں ان تمام ”خداؤں“ کی نفی کر دی جن کی محکومی اور غلامی اس لئے اختیار کی جاتی ہے کہ انسان (بزرگم خویش) یہ سمجھتا ہے کہ رزق کا عطا کرنا ان کے اختیار میں ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ خواہ دور ”تو تم پرستی“ کے دروی دیوتا ہوں یا احمد ”تہذیب و تمدن“ کے ”انسانی خدا“ رزق کسی کے ہاتھ میں نہیں، صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اور جب رزق وہیں سے عطا ہوتا ہے تو پھر اس کے سوا کسی اور کی محکومی اور غلامی کیسی؟

اِنَّ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا يَمْلِكُوْنَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوْا
عِنْدَ اللّٰهِ التَّرِیْقَ وَاَعْبُدُوْهُ ۚ وَاَشْكُرُوْا لَہٗٓ اِلَیْہِ تَوَجُّعُوْنَ ۝ (۱۶/۳)

”جن ہستیوں کی تم اللہ کے سوا محکومیت اختیار کرتے ہو، وہ تمہارے رزق پر کوئی اختیار نہیں رکھتیں۔“

سور رزق اللہ ہی کے ہاں سے طلب کرو اور محکومی بھی اسی کی اختیار کرو اسی کے شکر گزار بنو کہ زندگی

کی ہر گردش اس کے قانون کے گرد ہوتی ہے۔“

اگر وہ رزق کے سرچشموں کو بند کر دے تو انھیں کوئی قوت کھول نہیں سکتی۔

اَمْ مِّنْ ہٰذَا الَّذِیْ یُزۡیۡ قُلُومَکُمۡ اِنْ اَمْسَکَ رِزْقُہٗ ۚ (۱۶/۲۱)

”اگر (اللہ) ذرائع رزق کو بند کر دے تو وہ کون ہے جو تمہیں رزق دے سکے؟“

تمام ذرائع رزق کا بند ہونا تو ایک طرف، اگر اس انتظام میں ہی ذرا سا فرق آجائے کہ سمندر سے صاف اور شفاف پانی اوپر اٹھ کر بادل بن جاتا ہے اور اس کی تمام کٹافیتیں (جو اس کے کھارے پن کی ذمہ دار ہیں) سمندر میں رہ جاتی ہیں۔ اگر اس انتظام میں فرق آجائے اور سمندر کا پانی جیسا ہے ویسا ہی بادل بن کر زمین پر برسے لگ جائے تو پہچانے کہ تنے سے فرق سے دنیا کی حالت کیلئے کیا ہو جائے۔

وہ اس حسن انتظام سے انسانوں کو رزق دیتا ہے اور اس کے بدلے میں ان سے کچھ نہیں چاہتا۔

لَا تَسْأَلُہٗ رِزْقًا ۚ وَہُوَ یَسْأَلُکُمۡ ۚ (۲/۱۳۲)۔۔۔

ہم تجھ سے رزق نہیں مانگتے بلکہ تجھے تو رزق ہم ہی دیتے ہیں۔

رازق حقیقی اور "خدایان باطل" میں یہی فرق ہے۔

اے خدا نے دہ جانے دہ

ایں خدا نے دہ جانے بُرّو

رزق طیب | اللہ نے جتنی چیزیں بطور رزق پیدا کی ہیں، وہ پاکیزہ ہیں، طیب ہیں، عمدہ ہیں، سوائے ان کے جن کے کھانے سے خدا نے خود ہی منع کر دیا ہے۔ لہذا جن چیزوں کو خدا نے حلال طیب قرار دیا ہے، کسی کو حق حاصل نہیں کہ انہیں حرام و خبیث ٹھیرا دے۔

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَتَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَ الطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ (۷/۳۲)۔

”اے رسول! تم ان ارباب شریعت اور اربابِ مسکِ خانقاہیت سے پوچھو کہ وہ کون ہے جو ان زینت و زینت کی چیزوں اور خوشگوار اشیاء کو خورد و نوش کو جہنمیں خدا نے بندوں کے لئے پیدا کیا ہے، حرام قرار دینے کا اختیار رکھتا ہے؟“

دوسری جگہ ہے: رِزْقُكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ط (۱۶/۷۲) اللہ نے تمہارے لئے عمدہ چیزوں کا رزق پیدا کیا ہے (نیز ۷۴/۸۴)۔ لیکن جو چیزیں اس نے حلال و طیب، پاکیزہ اور مفید پیدا کی ہیں، انہیں انسان اپنی دست اندازی سے حرام اور ضرر رساں بنا لیتا ہے۔ طیب سے خبیث، مفید سے مضر بننے کی بعض مثالیں تو بالکل واضح ہیں۔ پانی یکسر حیات بخش ہے لیکن جب اس **طیب، خبیث کیسے بن جاتا ہے** | میں زیادتی کی جائے، حد سے بڑھ جائے تو یہی پانی ہلاکت

کا موجب بن جاتا ہے لہذا ہر شے کے استعمال میں اس کے متعین انداز کو پیش نظر رکھنا بھی ضروری ہے۔ اس ”اندازہ“ کی حدود سے تجاوز کرنے کو اس حراف کہتے ہیں جو ہلاکت انگیز ہوتا ہے۔ کُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ لَا تُسْرِفُوا (۳۱/۳۱) (کھاؤ، پیو، لیکن حد سے نہ بڑھو) دوسری جگہ فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لئے مختلف اقسام کے پھل پیدا کئے ہیں، سو ان پھلوں کو کھاؤ اور جب فصل کاٹو تو اس میں سے اس کا حق بھی ادا کرو۔ وَ لَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ط (۳۱/۳۱)۔ اور زیادتی مت کرو کیونکہ وہ زیادتی کرنے والوں کو پسند

نہیں کرتا۔ یہ وہ قانون شکنی ہے جس کے اثرات و نتائج بدیہی طور پر سامنے آجاتے ہیں۔ لیکن بعض صورتیں ایسی بھی
حسد و الشد کی پاسداری | ہیں جہاں قانون شکنی کے نتائج و عواقب فوراً سامنے نہیں آتے اور انسان

انہیں بہن طور پر محسوس نہیں کرتا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں کسی دیدہ ور کی
 راہ نمائی کی ضرورت پڑتی ہے۔ گردے میں پتھری ایک دن میں پیدا نہیں ہو جاتی۔ وہ مہینوں اور بعض اوقات برسوں کے
 غیر محسوس تدریجی عمل کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اس دوران میں مریض کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ جن چیزوں کو وہ نہایت مفید
 سمجھ کر کھا رہا ہے وہ اس کے لئے کس قدر مہلک بنتی جا رہی ہیں۔ یہاں ایک طبیب کی ضرورت ہے جو آثار و
 علل سے تشخیص کر کے بتا دے کہ کون کون سی چیزیں اس کیلئے ضرر ہیں وہ طبیب اس کے لئے بعض چیزیں تو مستقلاً
 بند کر دے گا کیونکہ وہ اس مریض کے مزاج سے موافقت نہیں رکھ سکتیں اور بعض چیزوں کو خاص ترکیب سے کھانے
 کی اجازت دے گا۔ مریض کو اپنی تندرستی کے لئے سب سے پہلے اس طبیب کی مذاقت پر یقین رکھنا ضروری ہوگا۔ اس یقین
 کے بعد اس کی ہدایات پر پورا پورا عمل کرنا ہوگا۔ (صرف نسخہ کو احتیاط سے سمجھال رکھنے یا پڑھ لینے سے فائدہ نہیں
 ہوگا) اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو اسے صحت نصیب نہیں ہو سکتی۔

یہ مثال جسمانی صحت سے متعلق ہے۔ لیکن انسان کے لئے جسمانی امراض اتنے مہلک نہیں ہوتے جتنے
 مہلک وہ امراض ہوتے ہیں جو اس کی ذات (PERSONALITY) کے لئے نقصان رساں ہوتے ہیں۔
 جسمانی امراض سے تو اس کی موجودہ زندگی ہی اجیرن ہوتی ہے، لیکن اس دوسری قسم کے امراض سے اس کی موجودہ
 زندگی اور اس کے بعد کی آنے والی زندگی دونوں مسلسل جہنم بن جاتی ہیں۔ لہذا قرآن کریم جو انسان کے لئے پوری
 زندگی کا ضابطہ ہے، ایک طبیبِ حاذق اور معالجِ مشفق کی طرح مکمل ہدایات دیتا ہے۔ اس اعتبار سے بعض
 چیزیں تو ایسی ہیں جن کے متعلق اس کا فیصلہ ہے کہ وہ مزاجِ انسانی کے سازگار نہیں، اس لئے حکم دے دیا کہ
 ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ بعض ایسی ہیں جن کے متعلق اس کا ارشاد ہے کہ یہ چیزیں فی ذاتہ مفید اور طیب ہیں لیکن

حلال و حرام کا تعین! | ان کے طریق استعمال سے ان کے اثرات میں فرق آ جاتا ہے۔ اپنے باغ
 سے پھل توڑ کر کھاؤ تو حلال و طیب، لیکن دوسرے کے باغ سے چڑا

کر کھاؤ تو وہی پھل حرام و خبیث، یعنی دونوں پھل ایک ہی قسم ہیں، ایک ہی طرح کا ان کا مزاج ہے۔ مادی
 اجزاء کا تجزیہ کر دو تو دونوں کے عناصر ترکیبی میں کوئی فرق نہیں۔ لیکن ”طریق استعمال“ کے فرق سے تاثیر میں زندگی اور
 موت کا سافرق پڑ جائے گا۔ ایک مادہ پرست اس فرق کو نہیں سمجھتا۔ وہ کہتا ہے کہ ایک ڈاکو کے روپے سے بھی

اُسی قسم کی چیزیں.... خریدی جاسکتی ہیں جیسی ایک مزدور کے رپے سے۔ اس فرق کو سمجھنے کے لئے (جیسا کہ پہلی مثال میں بیان کیا گیا ہے)۔ طبیب کی صداقت پر یقین ضروری ہے۔ اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ یہی ایک مادہ پرست کے دل سے مفقود ہوتا ہے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج انسانی زندگی کے کسی گوشے میں ”صحت“ نظر نہیں آتی۔ سارا یورپ اور اس کی وجہ سے تمام دنیا، ایک ایسی جہنم بن رہی ہے جس کے شعلے انسانیت کو راکھ کا ڈھیر بنائے جا رہے ہیں۔ واضح رہے کہ ”طبیب کی صداقت“ پر یقین شروع میں تو ”بن دیکھے ایمان“ کی شکل میں ہوتا ہے۔ لیکن اس کے بعد اس کے علاج کے نتائج، اس ”ان دیکھے ایمان“ کو علیٰ وجہ البصیرت یقین میں بدل دیتے ہیں۔

بہر حال، قرآن ایک طبیبِ مشفق کی طرح تاکید کرتا ہے کہ جو کچھ خدا نے بطور رزق دیا ہے، اسے طیب طریق سے کھاؤ، حرام انداز سے نہ کھاؤ یعنی پہلے تو یہ کہ رزق کی حلت و حرمت کے متعلق خود ہی فیصلہ کرنے نہ بیٹھ جاؤ بلکہ جو فیصلہ تمہارے ”طبیبِ مطلق“ نے کیا ہے اسی فیصلہ کے مطابق عمل کرو۔

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِمَّنْهُ

حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ عَزَّ اللَّهُ أَذِّنْ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ كَفَرْتُمْ ۖ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (۱۰۵/۵۹)

”ان سے پوچھو کہ کیا تم نے اس پر بھی غور کیا ہے کہ جو روزی اللہ نے تمہارے لئے پیدا کی ہے تم

نے (محض اپنی قیاس آرائیوں کی بنا پر) بعض کو حرام ٹھہرا دیا بعض کو حلال۔ پوچھو کہ کیا تمہیں اللہ نے

اس امر کی اجازت دی ہے، یا تم اس پر لوہی پھتان باندھتے ہو؟

جن چیزوں کو خدا نے حلال قرار دیا ہے انہیں ”بہ طریقِ طیب“ کھانے میں ایک اور نکتہ بھی پوشیدہ ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ پھر کوئی نہیں کہ ایک شخص ساری دنیا کی حلال چیزوں کو بالضرور کھائے۔ ”طیب“ کے معنی ہیں خوشگوار، عمدہ نتائج مرتب کرنے والا۔ لہذا، حلال چیزوں میں سے جو چیز کسی کو اچھی نہ لگے مزاج کے مطابق نہ ہو یا وہ مضر صحت ہو اسے نہیں کھانا چاہیے۔ کسی چیز کو اس طرح نہ کھانا، اور اسے حرام سمجھنے میں جو فرق ہے وہ ظاہر ہے۔

(نیز دیکھئے ۲/۵۴، ۲/۱۴۲، ۵/۸۸، ۷/۱۶۰، ۷/۱۱۴، ۲۱/۸۱)۔

اوپر کہا جا چکا ہے کہ حصولِ رزق کے طریق کی نسبت سے رزق کی نوعیت اور اس کے اثرات کیفیت بدل جاتی ہے۔ جائز طریق سے حاصل کیا جائے تو رزق، رزقِ حسنہ، رزقِ طیب، رزقِ کریم (عزت کی روٹی) ہے۔ اس قسم کا رزق ان لوگوں کا حصہ ہے جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے متعین فرمودہ قوانین کے ماتحت

حصولِ رزق میں ساعی رہتے ہیں۔

رِزْقِ کَرِیم - عِزَّتِ کِی رُوئی | قَالَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ لَهُمْ

مَغْفِرَةٌ وَّ رِزْقٌ کَرِیْمٌ (۲۹)

”اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور اعمالِ صالح کرتے ہیں ان کے لئے مغفرت سے حفاظت

اور باعزتِ رزق ہے۔“ (نیز ۲۴/۲۹، ۸۸/۱۱، ۸/۴۱)۔

سوال یہ ہے کہ رِزْقٌ کَرِیْمٌ (عزت کی روئی) کسے کہتے ہیں اور وہ کیسے ملتی ہے؟ بات صاف ہے۔ ایک معاشرہ ایسا ہوتا ہے جس میں رزق کے سرچشمے چند انسانوں کے قبضہ و اختیار میں ہوتے ہیں اور باقی افراد کی روئی کے لئے ان کے محتاج اور دستِ نگر۔ وہ ان دستِ نگر افراد سے اپنی مرضی کے مطابق کام لیتے ہیں اس طرح ان کی احتیاج، انہیں محکوم پر مجبور کر دیتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس طرح روئی ملنے میں عزتِ نفس اور شرفِ انسانی باقی نہیں رہ سکتا۔ یہ ذلت اور محکوم کی روئی ہے۔ اس کے برعکس، دوسرا معاشرہ وہ ہے جس میں وسائلِ رزق کسی فرد کی ملکیت میں نہیں ہوتے، بلکہ وہ تمام ضرورت مندوں کی ضروریات کو پورا کرنے کا ذریعہ ہوتے ہیں اور اربابِ نظم و نسق ان کا انتظام اس طرح سے کرتے ہیں کہ کوئی فرد اپنی ضروریات سے محروم نہ رہنے پائے۔ اس میں نہ کوئی فرد کسی دوسرے فرد کا محتاج ہوتا ہے، نہ محکوم۔ اس معاشرہ میں ہر فرد کو عزت کی روئی ملتی ہے۔

قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ جماعتِ مومنین کو چاہیے کہ وہ جس مقام پر بھی ہوں، وہاں اس قسم کے قرآنی معاشرہ کے قائم کرنے کی کوشش کریں۔ اگر وہ اس میں کامیاب ہو جائیں تو قہراً ملے۔ لیکن اگر وہ دیکھیں کہ وہاں کے حالات کسی طرح بھی اس معاشرہ کے لئے سازگار نہیں ہو سکتے، تو انہیں چاہیے کہ کسی ایسی سرزمین کی طرف منتقل ہو جائیں جو اس معاشرہ کے لئے سازگار ہو (بشہ طیکہ کسی جگہ ایسی سرزمین موجود ہو) ان سے کہا گیا کہ وہ اس حدشہ کے ماتحت پاؤں توڑ کر اس غیر مساعد فضا میں نہ بیٹھے رہیں کہ اگر اس زمین کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ چلے گئے تو بھوکوں مر جائیں گے۔ ان سے کہا کہ

لِیَعْبَادِیَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوا اِنَّ اَرْضِیْ وَّاسِعَةٌ فَاٰیَاٰی فَاَعْبُدُوْنِ (۲۹)

”اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو! یقیناً میری زمین وسیع و عریض ہے۔ سو صرف میری

محکومی اختیار کرو۔“

اسے قرآنِ کریم کی اصطلاح میں ہجرت کہتے ہیں۔ ہجرت کے بعد اگلی اور آخری منزل جہاد و قتال کی ہے اور

حقیقت یہ ہے کہ اعمالِ صالحہ میں بلند ترین مقام اسی کا ہے جہاں ایک مردِ مومن اپنی گراں بہا متاعِ عزیز یعنی جان جیسی چیز نظامِ خداوندی کے قیام و استحکام کے لئے پیش کر دیتا ہے۔ اگر ایسے عملِ صالح کا نتیجہ رزقِ کریم نہ ہوگا تو اور کس عمل کا ہوگا؟

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ
ادُّوا أَوْ لَفُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ
رِزْقٌ كَرِيمٌ ۝ (۷/۴۱) ۝ (۸/۲۷) ۝ (۱۰/۹۳)۔

”اور جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کے راستہ میں جہاد کیا اور جن لوگوں نے انھیں
پناہ دی اور ان کی مدد کی، ایسی لوگ سچے اور حقیقی معنوں میں مومن ہیں۔ ان کے لئے مغفرت
ہے اور عزت کی روزی۔“

یہ ہیں وہ اعمالِ صالح جن کا نتیجہ اس دنیا میں حکومت و سلطنت اور رزق
استخلاف فی الارض کریم ہے۔ سرفرازی اور سر بلندی کی زندگی، وہ زندگی جس میں انسان کا سر
صرف ایک اللہ کے قوانین کے آگے جھکے، سب سے زیادہ عزت اور وقار کی زندگی ہے۔ یہ رزق اسی دنیا
حیاتِ آخری میں رزق تک محدود نہیں ہوتا بلکہ اس کے بعد کی زندگی میں بھی اللہ کی طرف
سے رزقِ طیب عطا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ان مجاہدین کے
متعلق دیکھئے جو اللہ کی راہ میں جان دیتے ہیں۔ ان کے نوحِ مقدس کے صدقہ میں جہاں ان کی ملت کو استخلاف
فی الارض حاصل ہوتا ہے اور اس طرح یہاں رزقِ کریم (عزت کی روزی) نصیب ہوتا ہے، ان شہداء کو اپنے رب
کے ہاں سے رزق عطا ہوتا ہے۔

وَلَوْ تَحَسَّبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَالًا طَبْلٌ لِّحَيَاءٍ
عِنْدَ رَبِّهِمْ يُؤْتُونَ ۝ (۳/۱۷۸)۔

”جو (مجاہدین) اللہ کی راہ میں جان دیتے ہیں، انہیں مرنے سے مت سمجھو۔ وہ تو زندہ ہیں اور
انہیں اپنے اللہ کے ہاں سے رزق دیا جاتا ہے۔“

وہ مجاہدین جو اللہ کی راہ میں جان دیتے ہیں انھیں بھی رزقِ حسنہ کی بشارت دی گئی ہے۔ وَالَّذِينَ
هَاجَرُوا..... خَيْرُ الرَّاكِبِينَ ۝ (۲۲/۵۸)۔ اور ایمان و اعمالِ صالح کے بدلے میں جب جنت

کی زندگی نصیب ہوگی تو وہاں بھی خدا کی طرف سے رزق عطا ہوگا۔
واضح رہے کہ جو معاشرہ قوانین خداوندی کے مطابق متشکل ہو، اس میں بسنے والے افراد کو اس دنیا میں بھی جنت کی زندگی نصیب ہوتی ہے اور اس کے بعد کی دنیا میں بھی جنت کی زندگی۔ اس دنیا کے رزق کریم کو ہم جانتے ہیں، لیکن بعد کی زندگی میں اس رزق کی نوعیت اور کیفیت کیا ہوگی، اس کے متعلق ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن اس سے اتنا واضح ہے کہ انسانی ذات کی نشوونما آخرت کی زندگی میں بھی ہوتی چلی جائے گی۔ اسی کے سبب ذرائع کو وہاں کا رزق کریم کہا گیا ہے۔

جور و استبداد | جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے، انسان کی سب سے زیادہ دکھتی رگ رزق ہے۔ دنیا میں جور و ستم اور ظلم و استبداد صرف اس بنا پر جاری رہتا ہے کہ بالادست

انسان رزق کے سرچشموں پر قابض ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد زیر دست انسانوں سے جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ کوئی انسان بطیب خاطر کسی دوسرے انسان کا غلام بن کر رہنے کے لئے تیار نہیں ہوتا۔ کوئی کسی کی محکومت کا طوق ہنسی خوشی اپنی گردن میں ڈالنے پر آمادہ نہیں ہوتا۔ انسان کی غلامی شرف انسانیت کے خلاف ہے لیکن کمزور ناتواں، مجبور و مقہور انسان ہر قسم کی غلامی کے لئے تیار ہو جاتا ہے جب اس سے کہا جائے کہ ایسا نہ کرنے سے تم پر رزق کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ بھوک کا عذاب ایسا سخت عذاب ہے کہ اس سے

بھوک کا عذاب | بچنے کے لئے انسان ہر شرط ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ دنیا میں استبداد مشروع ہی

یہاں سے ہوتا ہے اور اسی وقت کے ہمارے قائم رکھا جاتا ہے۔ لہذا دنیا میں جور و استبداد ختم کرنے اور ضعیف اور کمزور انسانوں کو انسانیت کی سطح پر لانے کے لئے یہ ضروری ہے کہ ان کے دل سے اس غلط تصور کو... نکال دیا جائے کہ انسان کے ہاتھ میں دوسرے انسان کا رزق ہے اور اس پر اس حقیقت کو بے نقاب کر دیا جائے کہ رزق کے سرچشمے خدا کی تمام مخلوق کے لئے یکساں طور پر کھلے ہیں۔ ان سے ہر شخص اپنی ضرورت اور ظرف کے مطابق سب کچھ حاصل کر لینے کا مجاز ہے، لہذا کسی انسان کو دوسرے انسان کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں۔ یہ انسانیت کی

محکومی اور غلامی | ذلت ہے کہ ایک انسان روٹی کی خاطر دوسرے انسان کا غلام بن کر رہے۔ چونکہ دنیا میں طاغوتی قوتوں نے بڑے شرمندہ سے اس عقیدہ کو ذہن انسانی پر مسلط

کر رکھا ہے کہ رزق کے مالک ہم ہیں، اس لئے قرآن کریم نے اسی قدر شدت و تکرار سے اس باطل عقیدہ کی تردید

کی ہے اور اس کی جگہ انسان کے دل میں یہ صحیح ایمان جاگزیں کیا ہے کہ رزق کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں۔ یہ صرف خدا کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن جیسا کہ پہلے بھی کہا جا چکا ہے، ”رزق خدا کے ہاتھ میں“ ہونے کے معنی یہ ہیں کہ رزق کے سرچشمے اس معاشرہ کی تحویل میں رہیں جو قوانین خداوندی کے مطابق تقسیم کرے۔ یہی ہے وہ حقیقت جسے قرآن نے یہ کہہ کر بیان کیا ہے کہ رزق کی تقسیم اور اس کی بست و کشاد خدا کی مشیت کے تابع ہے۔ انسانوں کی دنیا میں خدا کی مشیت، ان انسانوں کے ہاتھوں کا فرما ہوتی ہے جو اس کے قوانین کو نافذ کرنے کے ذمہ دار بنتے ہیں۔ جہاں زبام کاربان لوگوں (جماعت مومنین) کے ہاتھ میں نہ ہو، رزق کی تقسیم قوانین مشیت کے مطابق نہیں ہوتی، انسانوں کے خود ساختہ قوانین و ضوابط کے مطابق ہوتی ہے جس کا نتیجہ انسانیت سوز جہنم ہے۔ ان اشارات کی روشنی میں قرآن کے وہ کلام سمجھ میں آئیں گے جن میں اس نے کہا ہے کہ رزق رزق کا بست و کشاد انسانوں کے ہاتھ میں ہے۔

خدا کے قبضہ قدرت میں ہے کسی انسان کو دوسرا انسان کے رزق میں کمی بیشی کرنے کا اختیار نہیں دیا گیا۔ وَ اللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ (۲/۲۵۵)۔ اور اللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَ يَقْدِرُ (۱۳/۲۶) اللہ اپنی مشیت کے مطابق جس کی روزی چاہتا ہے فراخ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے تنگی دیتا ہے (نیز ۱۴/۳) ۲۸/۸۲، ۲۹/۶۲ اور یہ وہ اصول ہے جس کے اندر ایمان والوں کے لئے بڑی عظیم الشان نشانیاں (آیات) پوشیدہ ہیں کہ

أَوْ لَعَلَّ يَدْرُوْنَ أَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَ يَقْدِرُ
إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ۝ (۱۳/۲۶)۔

”کیا یہ اس بات پر غور نہیں کرتے کہ اللہ اپنے قانون مشیت کے مطابق (جو چاہتا ہے اس کی روزی فراخ کر دیتا ہے اور جو چاہتا ہے اسے ایک معین اندازے کے مطابق دیتا ہے۔ اس (قانون مشیت) کے اندر ایمان والوں کے لئے (بڑی) نشانیاں ہیں!

زمین و آسمان میں رزق کی کُنجیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ وہی رزق کے تمام خزانوں کا مالک ہے۔
لَهُ مَقَالِيدُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۚ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ
وَ يَقْدِرُ ۚ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝ (۳۲/۱۲)۔

” (زمین و آسمان کے خزانوں کی) کنجیاں اسی کے پاس ہیں۔ جو چاہتا ہے اسے روزی زیادہ دیتا ہے

اور جو چاہتا ہے اسے نپی ٹکلی دیتا ہے اور وہ ہر چیز کا پورا پورا علم رکھتا ہے!

(مَنْ يَشَاءُ کا تعلق مسئلہ تقدیر سے ہے جسے ہم نے اپنی تصنیف ”کتاب التقدير“ میں بڑی وضاحت بیان کر دیا ہے۔ اس میں ایک باب رزق کے لئے بھی مخصوص ہے۔)

ہم نے اوپر کہا ہے کہ جب رزق کی تقسیم قوانین خداوندی کے مطابق

نشہ دولت کی بدستیاں نہیں ہوتی تو دنیا جہنم بن جاتی ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ رزق کے

سرچشمے ایک مختصر سے طبقہ کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں۔ یہ طبقہ تکبر و نخوت کی طاغوتی قوتوں کا قہرمانی مجتہد بن جاتا ہے، جس کا ”اصول“ یہ ہوتا ہے کہ جائز اور معقول وہ ہے جو اس کی مرضی کے مطابق ہو اور ناحق اور مرفود وہ جو اس کی خواہشات کے خلاف ہو۔ جب اس طبقہ کے سر پر فرعونیت کا یہ بھوت سوار ہوتا ہے تو وہ ہر زیر دست انسان کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اس کے دعوائے اَنَا رَبُّكُمْ اَوْ عَلٰی (میں تمہارا سب سے بڑا پرورش کرنے والا ہوں) کے سامنے سر سجدہ ہو جائے۔ یہی وہ فراعنہ و نمارید ہیں جو اپنی دولت کے نشہ میں بدست، ہر آسمانی دعوت انقلاب کی مخالفت کرتے ہیں، اس لئے کہ آسمانی دعوت کی ایک شق یہ بھی ہوتی ہے کہ رزق کے سرچشمے انسانی ہاتھوں سے پھین کر قوانین خداوندی کی تحویل میں دیدیے جائیں تاکہ ان سے ہر فرد انسانیہ کی ضروریات زندگی، بلا تردد و کاوش، بطریق احسن پوری ہوتی رہیں۔ یہی ہے وہ حقیقت جس کی طرف قرآن نے یہ کہہ کر توجہ دلائی ہے کہ

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ۝ وَتَخَالَفُوا عَنْ أَكْثَرِ أَمْوَالِكُمْ وَأَوْلَاؤُكُمْ
مَّا هُمْ بِمُعَدِّينَ ۝ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ
وَيَقْدِرُ ۚ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝ (۳۶-۳۷-۳۸)

”اور ہم نے جس بستی میں بھی کسی رسول کو بھیجا وہاں کے مُتْرَفُوہ کے نفعت خوروں کے خوشحال طبقہ نے یہی کہا کہ ہم تو ان احکام (کے ماننے) سے انکار کرتے ہیں جو تمہیں دیئے گئے ہیں۔ انھوں نے کہا کہ ہم مال و اوطاق میں تم سے زیادہ ہیں اور ہمیں کبھی وہ عذاب نہیں پکڑ سکتا (جس سے تم ہمیں متنبہ کرتے ہو)۔ (اے رسول) کہو کہ یہاں تمہارا نظام نہیں چل سکتا جس کی رو سے رزق کی تقسیم تمہاری منشا کے مطابق ہو (رزق کی تقسیم اور اس کی بستی و کشادگی کے قانون مشیت کے مطابق ہونی چاہیئے۔

جوع الارض

انشہ دولت کی یہی سرمستی اُن کے دل میں جوع الارض پیدا کر دیتی ہے اور وہ چٹائی
 ہوں کہ زمین کی طنائیں کھینچ کر ان کے ہاتھ میں آجائیں تاکہ وہ غریبوں اور مظلوموں
 کے خون کو اپنی بزمِ طرب کی آرائش میں صرف کریں۔ اہل سبائے متعلق قرآن کریم میں ہے کہ ان کو اللہ نے فراخی
 رزق و ملک عطا کر رکھی تھی بایں ہمہ ان کی ہوس بڑھتی چلی جاتی تھی اور وہ کہتے تھے۔ رَبَّنَا بَعْدُ بَيْنَ اَسْفَاذِنَا
 (۱۳۴/۱۹)۔ ”ہمارے رب ان راستوں، ان منازل کی مسافتوں میں اور درازی ہوتی جائے“ جب حالت یہاں تک
 پہنچ جاتی ہے تو خدا کے غیر متبدل قانون کے ماتحت سرکشی اور تمرد کا تختہ الٹ جاتا ہے اور ایسا نظام جس کی بنیادیں
 جوع الارض اور ہوسِ خون آشامی پر ہوتی ہیں، اپنی تباہی کا آپ موجب بن جاتا ہے۔ اہل سبائی
 متذکرہ صدر کیفیت کے بعد فرمایا۔

فَجَعَلْنَاهُمْ اَحَادِيثَ ۚ مَرَّتْ فِيْهِمْ كُلُّ مُرْتَبَۃٍ (۱۳۴/۱۹)

”سو ہم نے (اس قوم کو) ایک افسانہ بنادیا اور وہ ریت کے ذروں کی طرح منتشر ہو گئے۔“

انجامِ کشری

اسی حقیقتِ کبریٰ کو سورہ نحل میں ایک مثال کے انداز میں بیان کیا گیا ہے جس میں
 کہا ہے کہ ایک بستی کے لوگ نہایت سکون و اطمینان کی زندگی بسر کرتے تھے رزق کی
 فراوانی تھی، ہر طرح کی آسائش تھی۔ اس کے بعد انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکر گزاری شروع کر دی جس کا لازمی نتیجہ
 یہ تھا کہ ان پر بھوک اور خوف کا عذاب مسلط ہو گیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا ۚ وَ اَشْكُرُوا ۚ رِعْمَتَ اللّٰهِ
 اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ۝ (۱۶/۱۱۳)

”سو اللہ نے تمہیں جو رزق عطا فرمایا ہے اسے حلال و طیب (طریق سے) کھاؤ اور اس کی نعمتوں

کی قدر دانی کرو، اگر تم صرف اسی کی حکومت اختیار کئے ہوئے ہو تو۔“

اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر معاشرہ کا نظام قوانینِ خداوندی کے مطابق قائم ہو تو اس میں رزق کی فراوانی رہتی ہے اور
 ہر فرد سکون و اطمینان کی زندگی بسر کرتا ہے لیکن اگر یہ نظام انسانوں کے خود ساختہ خطوط پر تشکل ہو جائے تو
 اس سے معاشرتی ناہمواریاں پیدا ہو جاتی ہیں جس کا نتیجہ تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ چنانچہ اقوامِ سابقہ
 (اہل کتاب) کے متعلق کہا کہ

وَلَوْ اَنَّهُمْ اَقَامُوا التَّوْرَةَ ۚ وَالْاِنْجِيلَ ۚ وَ مَا اُنْزِلَ

إِلَيْهِمْ مِّن رَّبِّهِمْ أَوْ كَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَ مِن تَحْتِ أَيْدِيهِمْ
..... (۵/۶۶)۔

”اور اگر یہ لوگ تورات اور انجیل کو اور جو کچھ اللہ کی طرف سے ان کی طرف بھیجا گیا ہے قائم رکھتے تو ان کو اتنا رزق ملتا کہ وہ اپنے اوپر کی طرف سے بھی اور قدموں کے نیچے سے بھی کھاتے (پیتے)۔ اس کے برعکس ان اصولوں سے انحراف انسان کی ذلت و خواری کا موجب بن جاتا ہے۔

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا..... (۲۱/۲۲)۔
”اور جو کوئی میرے قانون سے نروگرواں ہو گا تو اس کی روزی تنگ ہو جائے گی۔“
یہی قوانین الہیہ (قرآن کریم) ہیں جن پر ایک غیر متزلزل ایمان اور ان کے مطابق انتہک اعمال سے ”عزت کی روٹی“ ملتی ہے۔

فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ كَرِيمٌ (۲۲/۵۰)۔
”پس جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے اعمال صالح کئے تو ان کے لئے سامان حفاظت اور عزت کی روٹی ہے!“

ایمان و اعمال صالح کا نتیجہ رزق کریم | دوسری جگہ ہے کہ یہ ”عزت کی روٹی“ ان کے ایمان و اعمال صالح کا بدلہ (لازمی نتیجہ) ہے۔

يَجْزِي الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ كَرِيمٌ (۲۲/۴۷)۔

”تاکہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انھوں نے اعمال صالح کئے ہیں بدلہ دیا جائے۔ ان کے لئے سامان حفاظت اور عزت کی روٹی ہے۔“

فضل الیزدی کی جستجو | اگر ان قوانین کے ماتحت حصول رزق میں کوشش کی جائے تو اس کا نام

ہیں، لیکن قرآن نے اکثر مقامات پر اسے معاشی سہولتوں کے معنوں میں استعمال کیا ہے (فضل کا مستقل عنوان آگے چل کر آئے گا)۔ چونکہ یہ سہولتیں خدا کی طرف سے بلا مزد و معاوضہ عطا ہوتی ہیں اس لئے اسے ”فضل اللہ“ کہہ کر پکارا گیا ہے۔ لیکن یہ سہولتیں خود بخود انسان تک نہیں آتیں، انسان کے لئے ان کی طلب اور جستجو

ضروری ہے۔ اسے ”ابتغائے فضل اللہ“ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اسی فضل اللہ کی تلاش میں نکلنے والوں کے متعلق ہے۔

..... وَ الْاٰخِرُونَ يَصْرِفُوْنَ فِي الْاَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ (۳۱)

..... ”اور بعض (تم میں سے) اللہ کے فضل (معاش) کی تلاش میں ملک میں سفر کریں گے۔“

سورۃ جمعہ میں ہے کہ صلوٰۃ سے فارغ ہو کر فَاَنْتَشِرُوْا فِي الْاَرْضِ وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ (۱۰/۶۲) ”ملک میں چل پھر نکلو اور اللہ کے فضل (رزق) کی تلاش کرو۔“ مہاجرین کے متعلق بھی کہا کہ يَبْتَغُوْنَ فَضْلَ اللّٰهِ وَ رِضْوَانًا..... (۵۹/۸) ”وہ اللہ کے فضل اور اس کی رضا جوئی کی تلاش کرتے ہیں“ صحابہ کی جماعت کے متعلق بھی یہی فرمایا۔ (۲۹/۴۸)۔ ان مقامات سے ظاہر ہے کہ اگرچہ خدا کا عطا کردہ رزق نوع انسانی کی پرورش کے لئے زمین کے اندر موجود ہے، لیکن اسے حاصل کرنے کے لئے طلب و جستجو اور سعی و کاوش نہایت ضروری ہے، اس کے بغیر رزق کسی کو نہیں ملتا۔ دوسرے یہ کہ اس طلب و جستجو کے معنی یہ نہیں کہ ہر فرد (یا گروہ) جس قدر رزق

سمیٹ سکتا ہے، اپنے لئے سمیٹ لے اور دوسروں کے لئے کچھ بھی نہ چھوڑے۔ یہ غلط ہے۔ صحیح نظام یہ ہے کہ تمام افراد معاشرہ اپنی اپنی صلاحیت اور استعداد کے مطابق حصول رزق میں کوشش کریں اور جو کچھ حاصل ہوئے (ایک اجتماعی نظام کے ماتحت) تمام افراد کی پرورش کے لئے کھلا رکھیں۔ اسے قرآن کی اصطلاح میں ”انفاق فی سبیل اللہ“ کہا جاتا ہے جس کی تاکید قرآن میں شروع سے اخیر تک ہر جگہ ملے گی۔ مثلاً قرآن کریم کا پہلا صفحہ اُٹھنے۔

سب سے پہلے متقیوں کی تعریف سامنے آئے گی۔ مجملہ دیگر اوصاف ان کی ایک نمایاں خصوصیت یہ بتائی گئی ہے کہ وَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ (۱۲/۳)۔ وہ خدا کے

عطا کردہ رزق کو اس کی راہ میں صرف کرنے کے لئے کھلا چھوڑتے ہیں اس کے ساتھ اس سحر سے کو ملائے کہ اَنْزَلْنَاهُ مِنْ اَنْفُسِكُمْ کہ تم میں سے زیادہ اللہ کے نزدیک واجب التکریم وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے اس سے واضح ہو جائیگا کہ اسلام کی نگاہ میں عزت و تکریم کے لئے اپنی محنت کے حاصل کو ”خدا کی راہ“ میں کھلا

رکھنا ضروری ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کے لئے حسب ذیل آیات بھی قابل غور ہیں (۲۵۴/۲، ۱۴۹/۳، ۳۹-۱۴/۲۴)

۴۶- ۹/۴۴، ۱۳/۲۲، ۱۴/۳۱، ۱۴/۳۵، ۲۲/۵۴، ۲۸/۵۴، ۳۶/۴، ۳۶/۱۰، ۶۳/۱۰۔ ان آیات کو سامنے رکھنے کے بعد اس

آیت مقدسہ کا صحیح مطلب آپ کی سمجھ میں آسکے گا۔

قرآن میں ایک مقام پر آیا ہے۔

ہر جاندار کے رزق کا ذمہ دار اللہ ہے ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ (۱۱/۶۱)۔

”اور زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کے رزق کا انتظام اللہ کے ذمے نہ ہو!“
 کہا جاتا ہے کہ جب ہر جاندار کے رزق کا ذمہ دار اللہ ہے تو پھر آسمانی مخلوق بھوک کیوں مرنے لگتی ہے۔ لیکن یہ کہنے کا وقت اتنا جھلا دیا جاتا ہے کہ خدا کی ذمہ داری اس وقت تک ہے جب تک آپ اپنے آپ کو اس کے قائم کردہ نظام کے ماتحت رکھیں۔ جب آپ اس کے نظام سے باہر چلے جائیں گے اور اس کی حفاظت سے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھنے لگ جائیں گے تو اس وقت اس کی ذمہ داری بھی اٹھ جائے گی۔ اپنے آپ کو اس کے نظام کے ماتحت رکھئے اور پھر دیکھئے اس کی ”ذمہ داریاں“ کس طرح پوری ہوتی ہیں۔ اپنے اوپر انسانوں کا وضع کردہ طاغوی نظام مسلط کر لینا اور اس کے بعد ان نتائج کی توقع رکھنا جو نظام خداوندی کا خاصہ ہیں، اگر کھلی ہوئی جہالت نہیں تو اور کیا ہے؟ زلزلہ میں بوسیدہ مکان کے نیچے پناہ لینے والے کا انجام ہلاکت کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔ وہ خدا کی مستحکم چھت کے نیچے آجائے پھر دیکھئے کہ خدا اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے یا نہیں۔

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ
 الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا (۲/۲۵۶)۔

”جو غیر خدا (کے سرکش نظام) سے منہ موڑ کر اللہ پر ایمان لے آتا ہے تو اسے ایک ایسا محکم اور پائیدار سہارا مل جاتا ہے جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا۔“

یہ ”پائیدار سہارا“ وہ نظام خداوندی ہے جس کے بعد کسی اور سہارے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ یہی وہ نظام ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ

کس نامہ درجہاں محتاج کس

نکتہ شرع میں این است و بس

جب اس زمین پر خدا کا نظام قائم ہوا تھا تو اس وقت لوگوں کی سمجھ میں آیا تھا کہ ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ کا صحیح مفہوم کیا ہے۔ ایک مرتبہ کو قہ کا عامل میں آیا۔ دیکھا کہ حضرت عمرؓ جو کی روٹی کھا رہے ہیں، عرض کیا کہ اتنی عظیم الشان سلطنت کا امیر المؤمنین کیا گہیوں کی روٹی بھی نہیں کھا سکتا؟ جواب ملا کہ عمرؓ اس وقت گہیوں کی روٹی کھا سکتا ہے کہ جب اسے یقین ہو جائے کہ اس کی حدود و حلال

کے اندر ہر تنفس کو گہوں کی روٹی میسر ہے۔ جب تک اس امر کا یقین نہیں جوتا کہ گہوں کی روٹی کیسے کھا سکتا ہے؟ اب آپ خیال کیجئے کہ اس نظام حکومت میں کوئی شخص بھوکا رہ سکتا ہے؟ قرآنی تعلیم کا آغاز ہی اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ سے ہوتا ہے، یعنی ہر قسم کی حمد اُس اللہ کے لئے ہے جو ربّ العالمین ہے اس کی محمودیت اس لئے ہے کہ وہ ربّ العالمین ہے، وہ تمام کائنات کا پرورش کرنے والا ہے اس لئے جو قوم اس دنیا میں اُس حکومت کے قیام کی ذمہ دار ہوگی اُس کی محمودیت بھی اُس کی صفت ربوبیت کی وجہ سے ہوگی۔ وہ قابلِ تعریف اس وقت ہوگی جب وہ ان تمام نفوس کی پرورش کا انتظام کرے جو نظام خداوندی کے شامیانے کے نیچے آگئے ہوں اور انتظام بھی ایسا کہ جس طرح ان کے خدا نے اپنے متعلق کہا ہے کہ مَا اُرِیدُ مِنْهُمْ مِّنْ ذَنْبٍ (۵۱/۵۷) میں اپنی مخلوق سے رزق کا خواہاں نہیں۔ اسی طرح جن لوگوں کے ہاتھ میں اس معاشرہ کا نظم و نسق ہو وہ اپنی ”رعایا“ کی کمائی سے اپنے عیش و عشرت کا سامان فراہم نہ کریں۔ بلکہ ان کی ربوبیت کی فکر کریں۔ چونکہ میں اس نظام کی پوری تفصیل اپنی کتاب (نظام ربوبیت) میں شرح و بسط سے دے چکا ہوں اس لئے اس مقام پر اپنی اشارات پر اکتفا مجھوک اور افلاس اللہ کا عذاب ہے کیا جاتا ہے۔ اس مقام پر اس کا وہر اور سنا ضروری ہے کہ مجھوک اور افلاس اللہ کا عذاب ہے۔ سورہ نحل میں مثال کے طور پر بیان کیا ہے کہ ایک بستی نے جالبے کی نعمتوں کی ناقدری کی تو اس جرم کی پاداش میں۔

فَاَذَاقَهَا اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَ الْخَوْفِ (۱۲/۱۳)
 ”اللہ نے انھیں مجھوک اور خوف کے عذاب کا مزہ چکھایا۔“

یعنی خوف اور مجھوک اللہ کا عذاب ہے اور ان چیزوں سے مامون رہنا اس کا انعام۔ دیکھئے (۱۲/۱۳)۔ یہ عذاب اس قوم پر آتا ہے جو اس کے قوانین سے رکشی برتنی ہے۔ بالادست طبقہ (مترفین) سے اس کی ابتداء ہوتی ہے اور زیر دست طبقہ (غربا و عوام) اس طاغوتی نظام کو تسلیم کرنے کے جرم کا مرتکب ہوتا ہے اس لئے جہاں اوپر کے طبقہ میں عدم سکون و فقدانِ اطمینان کی آگ شعلہ بار ہوتی ہے، نیچے کے طبقہ میں مجھوک اور افلاس کی مار عذابِ الہی کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ لیکن بد بختی سے ایک عرصہ سے ہمارے ذہن پر یہ خیال مسلط ہو چکا ہے کہ غربت اور ناداری بے کسی اور بے بسی، محتاجی اور افلاس کی زندگی خدا کے مقربین کی زندگی ہے، اس کے مقرب بندوں کی علامت ہے۔ یہ خیال لا علمی فلسفہ حیات کی پیداوار اور ”مسیح کی منادی“ کرنے والوں کے سلسل پر دیگندہ کرنے کا نتیجہ ہیں جو سرسبزوں کو اس فریب میں مبتلا رکھنا چاہتے ہیں کہ ”آسمان کی بادشاہت“ اسی کو مل سکتی ہے جو زمین میں سب سے زیادہ ظلم اور مظلوم

ہو۔ ہم ایک مدت سے اسی رہبانیت کے فریب میں مبتلا ہیں اور نہیں سمجھتے کہ افلاس و غربت خدا کا عذاب ہے اُمت نہیں۔ ایمان و اعمال صالح کا لازمی نتیجہ استخلاف فی الارض اور عزت کی روٹی ہے۔ مومنین حقا کی علامت یہ ہے کہ

لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ
مُؤْمِنِينَ كُفِّرُوا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ (۸۴)

”ان کے لئے ان کے رب کے نزدیک مدارج عالیہ ہیں اور عزت کی روٹی ہے۔“

تصریحات بالا سے آپ نے دیکھ لیا کہ رزاقیت خدا کی صفت ہے۔ خارجی دنیا میں اس صفت کا ظہور از خود ہوتا رہتا ہے لیکن انسانوں کی دنیا میں اس کا قاعدہ بدل جاتا ہے۔ اس میں رزق کے سرچشمے تو خدا کی طرف سے بلا مزد و معاوضہ ملتے ہیں لیکن ایک تو حصول رزق کے لئے تجسس و کاوش کرنی پڑتی ہے اور دوسرے رزق کی تقسیم قوانین خداوندی کے مطابق کرنی ہوتی ہے۔ ایسا کچھ وہی جماعت کر سکتی ہے جس کے افراد اپنی ذات میں اس صفت کی نمود کریں۔ اب ظاہر ہے کہ جب نظام معیشت اس قسم کی جماعت کے ہاتھ میں ہوگا تو نوع انسانی رزق کی طرف سے کس قدر مطمئن ہوگی۔ اصل یہ ہے کہ دنیا ابھی اس سطح تک پہنچ ہی نہیں پائی جہاں وہ اس حقیقت کو اپنے سامنے بے نقاب دیکھ لے کہ انقلاب اندر شعور کے بعد جو خارجی انقلاب واقع ہوتا ہے اس سے یہ خاکدان کس قدر جنت بداماں ہو جاتا ہے۔ ابھی دنیا اپنی رزق کی مشکلات کا حل کیونہی جیسے میکانیکی طریقوں سے کرنا چاہتی ہے جو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جب وہ ان طریقوں اور تدبیروں کو آزما دیکھے گی تو اس کے بعد وہ قرآنی علاج کی طرف آئے گی اور اُس کے دکھوں کا مداوا ابھی اُسی وقت ہوگا۔ اپنی دنیا سے ”خدا“ کو نکال کر امن کی آرزو کرنا۔

محال است و خیال است و جنوں۔

رحمت

معنی | رحیم کے بنیادی معنی نرمی اور برکت کے ہیں۔ اِرحِمُ؛ بطن عورت جس میں جنین پرورش پاتا اور خارجی اثرات سے محفوظ رہتا ہے۔ رحمت کے معنی ہوتے ہیں وہ عطیہ جو کسی کی ظاہری اور باطنی کمی کو پورا کر دے اور اس طرح اس کی یوں پرورش ہو جائے جس طرح رحم مادر میں جنین کی پرورش ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے رحمت خداوندی بھی اس کی صفتِ ربوبیت اور رزاقیت ہی کی ایک کڑی ہے، اس فرق کے ساتھ کہ اس میں نرمی کا پہلو غالب ہوتا ہے۔ نیز اس کے معنی ڈھانپ لینے اور سامانِ حفاظت ہم پہنچانے کے بھی ہوتے ہیں۔ جب باہمی تعلقات میں رحمتِ بارحم کا لفظ آئے گا تو اس سے مفہومِ محبت، رافت اور مودت بھی ہوگا۔ مثلاً ماں باپ کے ساتھ جہاں نرمی اور حسنِ سلوک سے پیش آنے کی تاکید کی گئی ہے وہاں اُسے رحمت ہی سے تعبیر کیا گیا ہے۔

وَ اخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذِّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ (۱۷/۲۴)

”نرمی کے ساتھ پرورش کرنے کے لئے انہیں اپنے دامنِ شفقت میں لئے رہو۔“

جہاں میاں بیوی کے تعلقات کا ذکر ہے وہاں اس رحمت میں نرم دلی کے ساتھ محبت کے جذبات بھی شامل ہیں۔

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً ط إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝ (۳۰/۲۱)

”اس کی نشانیوں میں سے (یہ بھی) ہے کہ اس نے تمہارے واسطے تمہاری جنس کے جوڑ بنائے

تاکہ تحصیل ان سے سکون ملے اور تم میاں بیوی میں محبت اور رحمت پیدا کی۔ غور کرنے والوں کے لئے اس میں (بھی) نشانیاں ہیں!

خدا کی طرف سے فراخی رزق اور وسعتِ معاش کے لئے بھی رحمت کا لفظ آیا ہے۔ (۱۴/۲۸)

قرآن میں جس طرح خدا کی صفتِ ربوبیت کا تذکرہ شدت اور تکرار سے آیا ہے، اسی طرح اس کی صفتِ رحمت کا ذکر بھی بار بار آیا ہے۔ اس کی ہر سورت کی ابتداء اس خدا کے نام سے ہوتی ہے جو رحمن و رحیم ہے۔ کہیں وہ خدا رحیم و دود ہے۔ کہیں رؤف الرحیم ہے۔ کہیں تو اب الرحیم ہے، کہیں غفور الرحیم۔ **خدا رحیم** کہیں عزیز الرحیم ہے، کہیں بر الرحیم۔ قرآن کریم میں کم از کم ڈیڑھ سو مرتبہ خدا کے ایسے نام آئے ہیں جن میں رحمن و رحیم موجود ہے۔ دوسرے مقامات جن میں رحمت کا ذکر ہے اس سے الگ ہیں۔

عیسائیت میں بھی خدا کو رحیم کہا گیا ہے لیکن وہاں وہ رحم ہی رحم ہے (GOD IS MERCY) اس کے سوا کچھ نہیں۔ لیکن قرآن میں رحم صفاتِ خداوندی کا صرف ایک گوشہ (FACET) ہے۔ اس کے علاوہ اس کی دوسری صفات بھی ہیں۔ بنا بریں قرآن میں خدا کا تصور ایسا مکمل ہے کہ اس خداوند کے بعد پھر کسی اور "خدا" کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اس کے برعکس عیسائیت میں خدا کے محدود تصور کا نتیجہ یہ ہوا کہ یورپ کو نظم و نسق اور عدل و انصاف کے لئے اور "خداؤں" کی تلاش ہوئی اور چونکہ وہ خداؤں انسانی کے تراشیدہ تھے، اس لئے پردہ اٹھنے پر محلوم ہوا کہ

جَزْ يَسْفِكُ الدِّمَاءَ خَصِيمٌ قَبِيلٍ نَبُوذ

اگر یورپ کو کہیں "قرآن کا خدا" مل جاتا تو آج اس کی حالت کچھ اور ہوتی۔

رحمن و رحیم خدا کی صفتِ رحمت کے لئے رحیم اور رحمن کے الفاظ بکثرت استعمال ہوئے ہیں یوں کہ ان دو لفظوں کا مادہ ایک ہی ہے لیکن زبان کے قاعدے کی رو سے ان میں ایک نہایت لطیف فرق ہے۔ رحیم کے معنی ہیں وہ جس کی رحمت ایک خاص ہنج و اسلوب کے مطابق متواتر اور لازماً کار فرما رہے اور رحمن کے معنی ہیں جس کی رحمت ہنگامی طور پر شدت کے ساتھ رونما ہو۔

اس فرق کو سمجھنے کے لئے کائنات کے قانون ارتقار کو سامنے لانا ضروری ہے۔ قانون ارتقار (LAW OF EVOLUTION) ہمیں بتاتا ہے کہ اشیائے کائنات ایک خاص اسلوب و انداز کے مطابق نشو و نما پاتی ہوئی اپنی تکمیل تک پہنچتی ہیں۔ لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک چیز میں ہنگامی طور پر ایسا انقلاب آتا ہے

کہ وہ سلسلہ ارتقاء کی کئی ایک کڑیاں پھاند کر اچانک کچھ سے کچھ بن جاتی ہے۔ اسے اصطلاح میں فجائی ارتقاء (EMERGENT EVOLUTION) کہتے ہیں۔ کائنات کی عام نشوونما، خدا کی صفت رحمت سے ہوتی ہے اور یہ ہنگامی یا فجائی ارتقاء اس کی صفت رحمت کی رو سے۔ یہ وجہ ہے کہ قرآن نے رحمن اور رحیم کی صفات کا الگ الگ ذکر کیا ہے۔ ویسے ان دونوں کے معنی نرمی اور شفقت سے سامان نشوونما اور ذرائع حفاظت بہم پہنچانے والے کے ہیں۔

یہ بھی واضح رہے کہ رحمن کا اطلاق صرف ذات خداوندی کے لئے مختص ہے اور رحیم میں دوسرے "رحمت کرنے والے" بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ مثلاً نبی اکرم کے متعلق فرمایا کہ آپ رؤف رحیم ہیں۔ (۱۹/۱۲۸)

نظام کائنات میں رحمت ایزدی کی کڑمہ سازیاں

خدا کی رحمت کا تقاضا تھا کہ انسان کو جب اس دنیا میں بھیجا تو اس کی طبعی ضروریات کے سامان از خود مہیا کئے جاتے۔ انسان کی زندگی کا اولین انحصار ہوا پر ہے۔ (جیسا کہ پہلے بھی لکھا جا چکا ہے) اسے خدا نے اس انداز سے کرۂ ارضی کے گرو پھیلا رکھا ہے کہ انسان جہاں بھی جائے ہو اس کے ساتھ ہے اور اس کی آمدورفت کا سلسلہ اس اسلوب سے مقدر کر رکھا ہے کہ انسان، دنیا جہان کے کام کرتا پھرے، اسے معلوم بھی نہیں ہوتا کہ عمل تنفس کس طرح خود بخود بغیر اس کے ارادے اور کوشش کے ہر وقت جاری رہتا ہے۔ ہوا کے ساتھ ساتھ روشنی کا انتظام بھی اسی طریق سے موجود ہے۔ روشنی کے بعد پانی کو دیکھئے۔ اسے اس انداز سے ہر جگہ رواں اور محفوظ رکھ چھوڑا ہے کہ دنیا میں واٹر سپلائی کا کوئی اور سسٹم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد رزق کا سوال ہے، سو انسان کی ضرورت کے لئے زمین کی پیداوار کا سلسلہ ایسی ترتیب اور تنظیم سے چل رہا ہے کہ کسی چیز میں یہ قوت نہ تھی کہ اُسے یوں چلا سکتی۔ ان چیزوں کی خدائی تقسیم میں اونچے اور نیچے، ادنیٰ اور اعلیٰ کا کوئی فرق نہیں۔ یہ کبھی نہیں ہوتا کہ سورج کی پہلی کرن، برہمن کے محل پر پڑے اور آخری اور پسیدہ شعاعیں کسی ٹھکانے کی جھوپڑی پر۔ بارش کے قوی اور موثر قطرات کسی جاگیر دار کے کھیت میں گہری کریں اور "خشک اور بے اثر" حصہ کسی کاشت کار کی زمین پر۔ یہ سب اُس کی رحمت سے ملتا ہے اور بلا مزد و معاوضہ ملتا ہے۔ ان عطیوں کو اس نے اپنی رحمت قرار دیا ہے فرمایا۔

فَانْظُرْ اِلٰى اَشْرَ رَحْمَتِ اللّٰهِ كَيْفَ يَحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ
اِنَّ ذٰلِكَ لَمِنْ اٰیٰتِ الْحَمْدِ ۝ (۱۳/۵۰)

”رحمتِ الہی کے آثار دیکھو وہ کس طرح افسردگی و پژمردگی کی موت کے بعد زمین کو (شگفتگی و سرسبزی کی) حیات (تازہ) عطا کرتا ہے۔ بیشک وہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے۔“
دوسری جگہ ہے۔

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَّاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَ لِيُنْزِلَ عَلَيْكُمْ مَنَاسِكَتًا وَ لِيُخْرِجَ الْفُلُكُ بِأَمْرِهِ وَ لِيَتَّبِعُوا مِنْ فَضْلِهِ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝ (۲۷/۳۶) (۷۷/۵۷)۔

”اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ ہواؤں کو بھیجتا ہے جو (بارش کی) خوشخبری دیتی ہیں تاکہ وہ تمہیں اپنی رحمت سے بہرہ یاب کرے۔ کشتیاں اس کے قانون کے مطابق چلیں اور تم تلاشِ معاش کر سکو اور شکر گزار بنو۔“
یہ سب کچھ دہی کر سکتا ہے۔ اس کے سوا کوئی اور نہیں۔

أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتٍ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ مَنْ يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۚ عَزَّ إِلَهُ ۚ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝ (۲۷/۴۳)۔

”وہ ذات جو تمہیں خشکی اور تری کی تاریکیوں میں راستہ دکھاتی ہے اور جو ہواؤں کو بارش کا پیش خیمہ بنا کر بھیجتی ہے جو رحمت (بارش) کا مژدہ (جاں فرما) لاتی ہیں، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی اللہ ہے۔ اللہ ان لوگوں کے شرک سے بہت بلند ہے۔

اس کے سوا کرم کے پھینٹے اُس وقت گہری کرتے ہیں جب انسان زمین کی حیات تازہ کی طرف سے بالکل مایوس ہو جاتا ہے۔

وَ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَ يَنْشُرُ رَحْمَتَهُ ۚ وَ هُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ ۝ (۲۲/۲۸)۔

”وہ (خدا) جو لوگوں کے ناامید ہو جانے کے بعد مینہ برساتا ہے اور اپنی رحمت (اکادامن) پھیلا دیتا ہے اور وہ سب کا کارساز قابلِ حمد و ستائش ہے!“

انسانی نشوونما کے لئے دن اور رات کی تقسیم بھی نہایت ضروری تھی۔ دن تلاشِ معاش کے لئے اور رات سکون کی۔

خاطر اسے بھی خدا کی رحمت سے تعبیر کیا گیا ہے۔

وَمِنْ رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَ النَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ
وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝ (۲۸/۴۳)
”اور اس کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لئے رات اور دن کو بنایا کہ تم (رات کو) آرام کر سکو اور
(دن میں) فضلِ خداوندی کی جستجو میں جلو پھرو اور اس لئے تم شکر گزار بنو“

یہ انسان کی طبعی ضروریات کا انتظام تھا۔
آسمانی ہدایت کا سلسلہ رحمت خداوندی ہے اتنے حصہ میں تو انسان حیوان دونوں بزرگ

ہیں۔ لیکن انسان صرف جسم سے عبارت نہیں اور اس کی ضروریات محض طبعی ضروریات ہی نہیں۔ اس میں جسم کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے جسے انسانی ذات کہتے ہیں اور یہی وہ چیز ہے جو اس کے شرفِ انسانیت کا موجب ہے۔ لہذا انسان کے لئے اس کی طبعی نشوونما کے ساتھ ساتھ اس کی ذات کی نشوونما کی ضرورت بھی لایفک ہے۔ انسانی ذات کی نشوونما اس آسمانی راہ نمائی کے ذریعے ہوتی ہے جسے وحی کہا جاتا ہے (تفصیل اس کی ”ابلیس و آدم“ میں وحی کے عنوان میں ملے گی) قرآن کریم نے بارش کی مثال کے ساتھ ہی اس آسمانی راہ نمائی کا بھی ذکر کیا ہے (دیکھئے ۴۱ — ۵۳/۲۶) اور اسی منہج سے، رسول اللہ کو نوعِ انسانی کے لئے خدا کی طرف سے رحمت قرار دیا ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝ (۲۱/۱۰۴)

”اور ہم نے تمہیں نہیں بھیجا مگر اس لئے کہ تمام اقوامِ عالم کے لئے رحمت

(کا ظہور) ہو“

لیکن جس طرح بارش کی فیض رسانی اُسی زمین کے لئے
رست اس کے لئے رحمت ہے نفع بخش ہوتی ہے جو اپنے سینے کو قطراتِ رحمت کے جذب

کرنے کے لئے کھول دے، اس کا اثر قبول کرنے کے لئے تیار ہو، زمین شور پرا بریں ساں ہزار گہر باری کرے وہاں کبھی سنبل و ریجاں پیدا نہیں ہوں گے۔ اسی طرح نبوت بھی انہی کے لئے آئے رحمت ہو سکتی ہے جو اس رحمت سے اثر اندوز ہونے کے لئے آمادہ ہوں۔ اس ”آمادگی“ کا نام ایمان ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ رسول کا رحمتہ للعالمین ہونا برحق۔ لیکن

و رَحْمَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ ۖ (۱۹/۶۱)۔

”یہ رحمت انہی کے لئے ہے جو تم میں سے ایمان لائیں۔“

اس لئے کہ جیسا کہ آیات مذکورہ صدر (۵۳ — ۳۰/۲۸) میں کہا گیا ہے، نہ مُردوں اور بہروں کو پیغام سنا جاسکتا ہے، نہ اندھوں کو راستہ دکھایا جاسکتا ہے۔ مُردوں، بہروں اور اندھوں سے وہی لوگ مراد ہیں جن کے متعلق دوسری جگہ کہا ہے کہ

لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا ۚ وَ لَهُمْ اَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا ۚ وَ لَهُمْ اُذُنٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ اُولَٰئِكَ كَانُوا لِنَعَامٍ بَلْ هُمْ اَصْلَٰفٌ اُولَٰئِكَ هُمُ الْعَقِلُونَ ۝ (۴/۷۹)۔

”وہ دل (تو) رکھتے ہیں مگر اس سے سمجھنے سوچنے کا کام نہیں لیتے۔ آنکھیں رکھتے ہیں مگر ان سے دیکھنے کا کام نہیں لیتے۔ کان رکھتے ہیں مگر ان سے سننے کا کام نہیں لیتے یہ (انسان نہیں) حیوان ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے (زیادہ بے راہ) کہ یہ لوگ غفلت شعار ہیں!

نبوت خود نبی کے لئے بھی رحمت ہے | یہ تو عقائد نبوت کا تعلق دوسرے انسانوں کے ساتھ لیکن خود ایک نبی کو نبوت کا ملنا بھی خدا کی رحمت سے ہوتا ہے (۱۱/۲۸؛ ۱۱/۴۳)۔ لیکن یہ رحمت خداوندی کسی کو اپنے کسب و ہنر سے بھٹیں ملتی۔ کوئی شخص اپنی کوشش سے نبی نہیں بن سکتا۔ خود نبی اگر کم کو نبوت ملنے سے پیشتر اس بات کا علم تک نہ تھا کہ آپ اس منصبِ جلیلہ کے لئے منتخب ہونے والے ہیں (۲۷/۸۶) دوسری جگہ ہے کہ اگر خدا چاہتا تو قرآن نازل کرنے کے بعد بھی اسے سلب کر لیتا مگر اس نے اپنی رحمت سے ایسا نہیں کیا۔ (۱۴/۸۶ — ۸۷)۔

مہبط رحمت کا انتخاب مشیت پر موقوف ہے | اس رحمت خداوندی (یعنی نبوت) کے لئے کسی منتخب کیا جائے گا، اس کا

فیصلہ مشیتِ ایزدی کے ماتحت ہوتا۔

وَاللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَّشَاءُ ۚ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ۝ (۲/۱۰۵؛ ۲/۱۴۳؛ ۱۹/۵۰)۔

”اللہ اپنی رحمت کے لئے جسے چاہتا ہے، مختص کر لیتا ہے۔ وہ صاحبِ فضلِ عظیم ہے۔“

کتبِ آسمانی نوعِ انسانی کے لئے رحمت

ان کتابوں کے ذریعے سے پہنچائی جاتی تھی جو ان حضراتِ انبیاء کے کرام پر نازل کی جاتی تھیں۔ لہذا یہ آسمانی کت ہیں نوعِ انسانی کے لئے رحمت ہیں۔ پہلی کتابیں اپنے اپنے وقت میں رحمت تھیں۔ پھر جب ان میں تحریف ہو گئی تو دوسری رحمت اپنی مکمل شکل میں قرآنِ کریم میں محفوظ کر دی گئی۔ اب یہی کتاب تمام انسانوں کے لئے اور تمام زمانوں کے لئے رحمتِ خداوندی ہے۔ کتبِ سابقہ میں سے تورات کے متعلق فرمایا۔

وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً ط (۱۲/۱۱۴) ذ (۱۱/۱۴)

(۶/۱۵۵) ذ (۲۸/۲۳) ذ (۶/۱۵۵)

”اور اس (قرآن) سے پیشتر موسیٰ کی کتاب امام اور رحمت تھی۔“

اور اب قرآنِ کریم رحمت ہے۔

وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَالْتَقُوا

لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ ه (۶/۱۵۵)۔

”اور یہ کتاب (قرآن) جس کو ہم نے نازل کیا ہے، برکت والی ہے۔ پس اسی کا اتباع کرو اور تقویٰ اختیار کرو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔“

اس میں ہدایت ہے اس لئے یہ رحمت ہے۔ (۱۲/۱۱۴)۔ اسی رحمت جو ان اختلافات کو دور کرتی ہے جو ائمہ سابقہ نے اپنے مذاہب کے بارے میں پیدا کر رکھے تھے (۷۷-۷۸/۱۴)۔ صرف ائمہ سابقہ کے اختلافات ہی کو نہیں، بلکہ تمام اختلافات کو مٹانے والی کتاب اور یہی اس کی ہدایت اور رحمت ہونے کی دلیل ہے۔

وَمَا أَنْزَلْنَاهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ ۖ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ه (۱۴/۷۴)۔

”اور ہم نے تم پر یہ کتاب نازل ہی اس لئے کی ہے کہ تم ان باتوں کو واضح کرو جن میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں اور یہ ایمان والوں کے لئے ہدایت و رحمت ہے۔“

صرف مختلف فیہ امور ہی کو نہیں، بلکہ ہر معاملہ کو واضح کر دینے والی رحمت۔

و نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَ هُدًى وَ رَحْمَةً
وَ بُشْرَىٰ لِّلْمُسْلِمِينَ ۝ (۱۶/۸۹)

”اور ہم نے تم پر یہ کتاب نازل کی ہے جو ہر شے کو واضح کرنے والی ہے اور ہدایت اور رحمت اور بشارت مومنین کے لئے۔“

اس کی تفصیل و تبیین علم باری تعالیٰ کے مطابق ہوتی ہے اس لئے اس میں کہیں غلطی کا امکان نہیں۔ یہ بھی اس کی رحمت کی دلیل ہے۔

و لَقَدْ جِئْتَهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَ رَحْمَةً
لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ۝ (۱۶/۸۲؛ ۱۷/۵۱؛ ۱۸/۲-۳؛ ۱۹/۴)

”اور یقیناً ہم نے ان کے پاس ایسی کتاب پہنچادی جس کو ہم نے اپنے علم (کامل) سے مفصل بنا دیا اور جو ایمان والوں کے لئے ہدایت و رحمت ہے۔“

جب یہ کتاب ایسی رحمت ہے تو اس رحمت کے عطیے پر نوع انسانی جس قدر بھی خوشیاں منائے کم ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَ شِفَاءٌ
لِّمَا فِي الصُّلُوبِ وَ هُدًى وَ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝ مَثَلُ
بِفَضْلِ اللَّهِ وَ بِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا
يَجْمَعُونَ ۝ (۱۰/۵۷-۵۸)

”اے نوع انسانی! تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے موعظت اور دل کے امراض کی شفا آگئی جو ہدایت اور رحمت ہے مومنین کے لئے۔ کہیے کہ اللہ کے فضل اور رحمت پس اس سے انہیں خوش ہونا چاہیئے۔ وہ تو ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو یہ جمع کرتے رہتے ہیں۔“

لیکن جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے، اس رحمت سے مستفید ہونے کے لئے اپنے آپ کو اس کا اثر قبول کرنے کے لئے آمادہ کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کے متعلق ہے کہ اس میں عبرت اور موعظت تو تمام نوع انسانی کے لئے ہے۔ لیکن یہ رحمت انہی کے لئے بنے گا جو اس کی صداقتوں پر یقین رکھیں گے۔

هٰذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَ هُدًى وَ رَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ۝

(۴/۲۰۳-۲۰۴)

”یہ بصر ہے تمام انسانوں کے لئے اور ہدایت اور رحمت ہے ان کے لئے جو اس پر یقین رکھتے ہیں۔“

جو اس سرچشمہ ہدایت سے وابستہ ہو جائے گا، اللہ اسے اپنی رحمتوں سے نوازے گا۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ اعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَ فَضْلٍ ۚ وَ يَهْدِي لَهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ (۱۴۵-۱۴۴/۲)

”اے نوع انسانی! بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل واضح پہنچی اور ہم نے تمہاری طرف ایک شمع نورانی نازل کر دی۔ پس جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے (قرآن) کا سہارا مضبوط پکڑ لیا تو اللہ انہیں اپنی رحمتوں (کے شاملانے) میں داخل کر لے گا اور اپنے فضل (سے نوازیگا) اور ان کو اپنی طرف ایک سیدھے راستے کی ہدایت کریگا۔

مستقیم رحمت کے صراط | مذکورہ صدر آیت کے آخری حصہ پر غور کیجئے جس میں کہا گیا ہے کہ سفر زندگی میں ایک سیدھی اور توازن بدوش راہِ کامل جانا خدا کی رحمت ہے۔ ایسی توتیں (جن کی تفصیل ”ابلیس و آدم“ میں ملے گی) ہمیشہ اس کوشش میں رہتی ہیں کہ انسان اس راستے کو چھوڑ کر اور راہیں اختیار کر لے ان کی ان مشغوم کوششوں سے محفوظ رہنا بھی خدا کی رحمت ہے چنانچہ خود نبی اکرمؐ کے متعلق فرمایا۔

وَ كَذَلِكَ فَضَّلُ اللَّهُ عَلَيْكَ وَ رَحْمَتَهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ ۚ (۱۱۳/۴)

”اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ایک گروہ ان (کفار میں سے) تو اس بات کا تہیہ کر چکا تھا کہ تمہیں راہِ راست سے بھٹکا دے.....“

خارجی اثرات کے علاوہ خود اپنے قلب کے وساوس کی فتنہ سامانیوں سے محفوظ رہنا بھی خدا کی رحمت ہے۔ قصہ حضرت یوسفؑ میں عزیز کی بیوی نے کہا کہ

وَ مَا أُبْرِي نَفْسِي ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ ۚ (۱۰/۱)

رَبِّیْ ط اِنَّ رَّبِّیْ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝ (۱۲/۵۳)۔

”میں اپنے آپ کی پاکیزگی کا دعویٰ نہیں کرتی کہ انسانی جذبات کو اگر بے باک چھوڑ دیا جائے تو وہ اسے برائی کی طرف مائل کرتے رہتے ہیں۔ اس سے وہی شخص محفوظ رہ سکتا ہے جو خدا کی عطا کردہ راہ نمائی کے تابع چلے (اس کے متعلق کہا جائے گا کہ وہ رحمت خداوندی کے سامنے ہیں)۔

اس کا سایہ حفاظت اور رحمت عطا کرتا ہے۔ (نیز ۸۲/۳)۔

اس حقیقت کو ایک مرتبہ پھر سامنے لے آنا چاہیے کہ جب یہ کہا جائے گا کہ ان وساوس وغیرہ سے خدا کی رحمت کے بغیر نہیں بچا جاسکتا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس مقصد کے لئے انسان خود کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ صرف خدا کے ”رحم و کرم“ سے ہوتا ہے۔ یہ تصور قرآن کی تعلیم کے خلاف ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ صرف خدا کی رحمت ہو سکتا ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب انسان وحی خداوندی کی اطاعت کرے۔ اس لئے کہ (جیسا کہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں) رحمت خداوندی کے معنی وحی خداوندی ہیں جو اب قرآن میں محفوظ ہے۔ لہذا ایسی سازشوں اور قلبی وساوس سے بچنے کا طریق صرف یہ ہے کہ انسان قرآن کا اتباع کرے اور اپنے جذبات سے اس کی راہ نمائی میں کام لے۔

شریعت میں آسانیاں رحمت ہیں | شریعت میں ایسی آسانیاں مل جانا جن سے توہین ممکن ہو جائیں، رحمت خداوندی ہے۔ مثلاً قانون قصاص کی

رو سے قتل کا بدلہ قتل ہے۔ لیکن ساتھ ہی فرمایا:

فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَدَاؤُ
الَّذِي بِالْحُسْنِ ط ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَ رَحْمَةٌ ۖ (۲۴/۲۸)
”لیکن اگر (قاتل کو) اس کے بھائی (مدعی) کی طرف سے معافی مل جائے تو اس کے لئے معقول طریقہ پر خون بہا کا مطالبہ ہے اور (قاتل کے لئے) خوبی کے ساتھ اس کا ادا کر دینا۔ یہ (قانون دیت و عفو) تمہارے پروردگار کی طرف سے سختیوں کا کم کر دینا اور رحمت ہے۔“

لے واضح رہے کہ دیت صرف قتلِ خطا (بہوا قتل) کے لئے ہے۔ قتلِ عمد میں دیت نہیں۔ (۹۲-۹۳/۴)

لیکن یہ تخفیف و رحمت صرف خدا کے قانون کی روش سے مل سکتی ہے کسی کے ذاتی جذبہِ ترجم کی روش سے نہیں اسلامی نظام کا فہرہ قوانین خداوندی کا نفاذ ہے اور اس کی تیغہ میں ذاتی جذباتِ ترجم کو قطعاً دخل انداز نہیں ہونا چاہیو۔ (مثلاً فرمایا)

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ
وَلَا تَأْخُذْ كُفْرُ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ (۲۴/۲)۔

”اور زنا کار عورت اور زنا کار مرد، ان میں سے ہر ایک کے سو کوڑے لگاؤ اور تم لوگوں کو ان کی بابت قانونِ خداوندی کے نافذ کرنے میں ذرا نرمی نہیں برتنی چاہیئے، اگر تم اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہو.....“

اس لئے کہ قانونِ مکافاتِ عمل ہی پر تو اس سلسلہ کا نشانہ
مکافاتِ عمل کا قانونِ رحمت ہے کی بنیاد ہے اور یہ بھی خدا کی رحمت ہے۔

فَإِنْ كُنْ بَؤْسًا فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ ۖ وَلَا يُرَدُّ
بِأَسْئَةٍ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ۝ (۶۱/۴۷)۔

”پھر بے رسول و انبیاء لوگ تیری تکذیب کرتے ہیں تو کہہ دو کہ تمہارا رب بڑی وسیع رحمت والا ہے اور اس کی سزا مجرمین کی جماعت سے کبھی مل نہیں سکتی۔“

اس لئے کہ اگر اعمالِ بد کی سزا نہ ہو تو لوگ اپنی سرکشی میں حدودِ فراموش ہو جائیں اور دنیا میں شریفوں کے لئے جینا محال ہو جائے۔

وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ
يَعْمَهُونَ ۝ (۲۳/۷۵)۔

”اور اگر ہم ان سے نرمی برتیں اور ان پر جو سختی ہے وہ دُور کر دیں، تو یہ لوگ اپنی سرکشی میں اندھا دھند آگے بڑھتے جائیں۔“

قانونِ مکافاتِ افراد تک ہی محدود نہیں رہتا، قوموں کا عروج و زوال بھی اسی کے ماتحت ہوتا ہے۔
وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِّمَّا عَمِلُوا ۖ وَ مَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ۝

وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ ۖ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ
مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَ كُمْ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ تَوْمًا
آخَرِينَ ۝ (۱۳۳-۱۳۲/۶)

”اور ہر ایک کے مدارج اُن کے اعمال کے مطابق ہیں اور تیرا رب ان کے اعمال سے بے خبر نہیں۔
اور تیرا رب مستغنی اور صاحبِ رحمت ہے۔ اگر وہ چاہے تو اپنے قانونِ مشیت کے مطابق تمہیں
نیست و نابود کر دے اور تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے جیسا کہ اس نے تمہیں کسی قومِ ماضی کی
ذمت سے پیدا کر دیا۔

کسی عمل کے ارتکاب اور اس کے نتیجہ کی برآمدگی کے درمیان ایک
مہلت کا زمانہ بھی رحمت ہے | وقفہ رکھا گیا ہے تاکہ جھوٹے سے غلطی کر جانے والے اس دوران
میں اپنی اصلاح کر سکیں۔ اسے مہلت کا زمانہ کہتے ہیں اور یہ رحمتِ خداوندی ہے۔

وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ ۖ كُوْ يُؤْخِذُ هُمْ بِمَا كَسَبُوا
لَعَلَّ لَهُمُ الْعَذَابُ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَّنْ يُخَيَّرُوا
ذُوْنَهُ مَوْعِدًا ۝ (۱۸/۵۸)

”اور تیرا رب حفاظت عطا کرنے والا اور صاحبِ رحمت ہے۔ اگر وہ لوگوں کو ان کے اعمال کی سزا
(جلد) دینا چاہتا تو ان کے لئے عذاب میں عجلت کرتا، لیکن ان کے لئے ایک وقت معین ہے
جس کے آجانے پر پھر کہیں پناہ نہیں مل سکے گی۔“

اگر کوئی فرد یا قوم محسوس کرے کہ اس کا کوئی قدم غلط سمت کی طرف اٹھ گیا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ فوراً الٹے پاؤں
لوٹے اور جہاں سے قدم غلط سمت کی طرف اٹھ گیا تھا وہاں واپس آجائے۔ اس کے بعد اپنا قدم صحیح
سمت کی طرف اٹھالے۔ غلط راستے سے واپس آجانے کو تائب اور اس کے بعد صحیح راستے کی طرف قیام
بڑھانے کو اصطلاحاً کہتے ہیں۔ اس سے انسان ان مضمرات سے محفوظ ہو جاتا ہے جو غلط سمت کی طرف جانے
سے مرتب ہوئے تھے اُسے مَغْفِرَتِ کہتے ہیں۔ ”قانونِ مکافات“ میں ان امور کی گنجائش رکھنا خدا
کی رحمت ہے۔

توبہ کی قبولیت بھی رحمت ہے | قُلْ يٰعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى

اَفُصِحِّمُ لَا تَقْنُطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ
جَبِيحًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝ (۳۹/۵۳)۔

”کہہ دو کہ اے جسے بندہ جہنوں نے اپنے اوپر زیادتیاں کی ہیں خدا کی رحمت سے ناامید نہ ہونا۔

اللہ تمہاری تمام لغزشوں کے مغفرت کے ساتھ تمہاری حفاظت کر سکتا ہے؟
بشرطیکہ یہ لغزش سہوا ہوئی ہو، ضد اور سرکشی سے نہ ہو اور پھر بعد میں اصلاح بھی کر لی جائے۔

وَ إِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ
كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنْتُمْ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا
بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَ أَسْلَمَ فَأَمَّا الْغُفُورُ الرَّحِيمُ ۝ (۳۹/۵۴)
”اور جب تمہارے پاس (اے رسول) وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان لائے ہوں، تو
(ان سے) کہو کہ تم سلامتی میں ہو۔ تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر رکھا ہے۔ اگر
تم میں سے کوئی شخص نادانی سے..... لغزش کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح
کر لے تو وہ غفور الرحیم ہے۔“

لیکن اگر انسان اس کے بعد پھر سرکشی اختیار کر لے تو اس کا خمیازہ بھگت کر لے گا، یعنی ایک بار کی توبہ،
مغفرت کا مستقل پروانہ نہیں ہو سکتی۔

عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ ۚ وَإِنْ عُثِرْتُمْ عُذْنَا مَوْجَعَلْنَا
جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ۝ (۱۴/۸)۔

”شاید تمہارا خدا تم پر رحم کرے۔ لیکن اگر تم (توبہ سے) پھر گئے تو ہماری طرف سے بھی پاداشِ علوٹ
آئے گی اور اس نے اس طرح منہ موڑنے والوں کے لئے جہنم کا ٹھکانہ تیار کر رکھا ہے۔

قانونِ مکافاتِ عمل کے مطابق غلط اعمال کے فطری نتائج کا نام عذاب ہے، جو رحمت کی ضد ہے، یعنی رحمت
میں انسانی ذات کی نشوونما ہوتی ہے، عذاب میں اس کی نشوونما رک جاتی ہے اور وہ شرفِ انسانیت سے محروم
رہ جاتا ہے اسی لئے قرآن نے عذاب کو رحمت کے مد مقابل بیان کیا ہے۔

يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَ يَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَ إِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ۝ (۲۹/۲۹)
”عذاب اور رحمت کا فیصلہ خدا کے قانونِ مشیت کے مطابق ہوتا ہے اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔“

دوسری جگہ ہلاکت کے مقابلہ میں رحمت فرمایا۔ (۱۶۶/۲۸۱) اس لئے کہ ہلاکت اور تباہی سے بڑھ کر اور کونسا عذاب ہو سکتا ہے؟ قرآن کریم نے خطرات سے محفوظ رکھے جانے کو بھی رحمت کہا ہے۔ (۳۶/۴۴)۔ اسی طرح جو مصائب جنگ کے ساتھ اُمنڈ کر آتے ہیں ان سے محفوظ رکھے جانا بھی رحمت ہے۔ (۴۷/۱۵)۔

قوموں کی بعض غلطیاں تو ایسی ہوتی ہیں جن سے وہ ہمیشہ عذاب سے نجات مل جانا رحمت ہے | کے لئے قہر مذلت میں گر جاتی ہیں اور اس سے بھروسہ نکل

نہیں سکتیں، لیکن بعض لغزشیں ایسی ہوتی ہیں جن کے نتائج (سزا) سے رستگاری بھی ہو سکتی ہے۔ اسے ”عذاب کے بعد نجات“ ملنا کہتے ہیں۔ اسے بھی خدا کی رحمت سے تعبیر کیا گیا ہے یعنی کسی قوم کا ہمیشہ کے لئے زندگی کی شیرازیوں سے محروم نہ ہو جانا بلکہ ان میں باز آفرینی کے امکانات کا موجود رہنا رحمت ہے۔ چنانچہ جب بنی اسرائیل کو فرعون کے استبداد سے رستگاری حاصل ہوئی ہے تو اسے خدا کی رحمت کہا گیا۔ (۸۶-۸۵/۱۰)۔ قوم نوح کو جب تباہی کے عذاب نے چاروں طرف سے گھیر لیا تو حضرت نوح نے فرمایا:

لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَهُ (سجہ ۲۱)۔
”آج کے دن خدا کے عذاب سے کوئی پناہ نہیں دے سکتا مگر اسے جس

پر اللہ رحم کرے۔“

اسی طرح جب دیگر اقوام سلف کو عذاب نے گھیر لیا تو ان میں سے جن عباد صالحین کو بچا لیا گیا اسے بھی رحمت خداوندی کہا گیا۔ (۱۱/۹۴؛ ۱۱/۹۴؛ ۴۵-۴۴/۲۱؛ ۴۲/۴؛ ۱۱/۵۸)۔

یہ تو تھا اس دنیا کے عذاب کے متعلق نوحؑ،
اُخروی عذاب سے محفوظ رکھے جانا بھی رحمت ہے | اُخروی کے متعلق بھی یہی فرمایا کہ اس سے

محفوظ رکھے جانا بھی خدا کی رحمت ہے۔

مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَ مَدِينٍ فَقَدْ رَحِمَهُ ط وَ ذَلِكَ الْفَسَادُ
الْمُبِينُ ۝ (۶/۱۴) ذ (۴۶/۹) ذ ۴۲-۴۳/۴۱ ذ ۴۶/۳۱ ذ (۲/۱۱۶)۔

”جس سے اس دن کا عذاب الگ رکھا گیا، تو یقیناً اس پر (اللہ نے) رحم کیا اور یہ ایک کھلی ہوتی کامیابی ہوگی۔

جنت رحمت ہے | اہل اعراف جہنم والوں سے کہیں گے کہ دیکھو جنت میں وہی لوگ ہیں

جن کی بابت تم قسمیں کھا کھا کر کہا کرتے تھے کہ ان پر اللہ رحمت نہ کریگا۔ (دیکھ لو انہی سے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تم پر نہ کچھ اندیشہ ہے نہ تم مغوم ہو گے۔

أَهُؤْ لَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ط
أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ ۝ (۴/۴۹)۔

ایمان و عمل صالح کی بنا پر اسی جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ (۲۲۱-۹/۲۱)۔ یہی فوزِ مبین ہے، یعنی بڑی کامیابی۔

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ
فِي رَحْمَتِهِ ط ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ ۝ (۴۵/۳۰)۔

”پس وہ لوگ جو ایمان کے ساتھ عمل صالح کریں گے ان کو اللہ اپنی رحمت میں داخل کریگا اور یہی بڑی کامیابی ہے (کھلی ہوئی کامیابی)۔“

صحیح - ۱۱۵

اب دنیاوی زندگی میں ابرر رحمت کی درشتانیاں دیکھئے۔ اولادِ صالح کا عطا ہونا اس کی رحمت سے ہے۔ حضرت ابراہیمؑ اپنی کبر سنی میں اولاد سے مایوس ہو چکے تھے۔ اس وقت اللہ نے اپنی رحمت سے ان کا دامن مراد گوہر مقصود سے بھر دیا۔ چنانچہ جب خدا کے فرستادہ پیغام آ کر لوں

اولادِ صالح | نے انہیں اور ان کی بیوی کو اولاد کی بشارت دی تو وہ متعجب ہو گئیں۔ اس پر انہوں نے کہا کہ

أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ
الْبَيْتِ ط إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ۝ (۱۱/۷۳)۔

”کیا تم خدا کے کاموں میں تعجب کرتی ہو۔ اے اہلِ خانہ تم پر خدا کی رحمت اور اس کی برکات ہوں۔ بیشک وہ ہر قسم کی حمد و ستائش کا سزاوار اور بڑی شان والا ہے۔“

اسی طرح حضرت یحییٰؑ کی پیدائش کے متعلق فرمایا۔

ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدًا زَكِيًّا ط..... (۱۹/۲۱)

تیرے رب نے اپنے بندہ زکریا پر جو رحمت کی اس کا ذکر

اس کے بعد حضرت یحییٰ کی پیدائش کا ذکر ہے۔

انسان کے معاملات میں عمدہ شکل کا پیدا ہونا بھی خدا کی رحمت ہے۔
معاملات کا سچا جانا | اصحابِ بہم کے متعلق فرمایا:

فَاذْكُرُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَ يَهْتِفُ لَكُمْ
 مِنْ أَمْرِكُمْ مَرْفَقًا ۝ (۱۸/۱۶)

”تم غار میں پناہ لے لو۔ تمہارا رب تمہاری طرف اپنے (دامن) رحمت کو پھیلا دے گا اور تمہارے
 معاملات میں عمدگی کی شکل پیدا کر دیگا۔“

دنیا میں کسی بہترین رفیق اور مددگار کا رکا مل جانا بھی رحمتِ ایزدی ہے۔ حضرت
عمدہ رفیق مل جانا | ہارون کے متعلق ارشاد ہے۔

وَ هَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا ۝ (۱۹/۵۳)

”اور ہم نے (ہوئے) کو) اپنی رحمت سے اس کا بھائی ہارون نبی عطا کیا۔“
 صالحین کی جماعت میں شامل ہو جانا تو اتنی بڑی رحمت ہے جس کے لئے بڑے بڑے انبیاء کرام
 دعائیں مانگا کرتے تھے۔ حضرت سلیمانؑ نے داویٰ نمل سے گزرتے وقت عرض کیا تھا۔

وَ اَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِيْ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ ۝ (۲۴/۱۹)

”اور مجھ کو اپنی رحمت سے صالح بندوں کے زمرے میں شامل کر لینا۔“
 اس لئے کہ اس سے اس دنیا میں وہ بڑی رحمت ملتی ہے جو مومنین کی عطا

حکومت و سطوت | کا امتیازی نشان ہے یعنی اس سے تمکّن فی الارض، سلطنت اور حکومت حاصل

ہوتی ہے۔ حضرت یوسفؑ کو جب اس رحمت خاص سے نوازا گیا تو فرمایا:

وَ كَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُوْهُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ ۝
 نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَ لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ۝ (۱۲/۵۶)

”اسی طرح ہم نے یوسف کو تمکّن فی الارض عطا کیا۔ اسے ملک کے ہر حصہ میں اختیار حاصل تھا۔
 اور جسے ہم چاہتے ہیں (اپنے قانون کے مطابق) اپنی رحمت عطا کر دیتے ہیں اور ہم محسنین کا اجر
 ضائع نہیں کرتے۔“

آگے بڑھنے سے پیشتر یہ بھی دیکھتے جائیے کہ یہ رحمت ملتی کس طرح سے ہے فرمایا:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ... وَ
أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَ آتُوا الزَّكَاةَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ
تُحْسِنُونَ ۝ ۵۵۱ - ۵۴/۵۶ -

”اور جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں اور عملِ صالح کریں تو اللہ ان سے وعدہ کرتا ہے کہ ان کو دنیا میں حکومت عطا کریگا، جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو اس نے حکومت عطا کی تھی اور جس دن اللہ نے ان کے لئے پسند کیا ہے اسے مضبوط رکھے گا اور ان کا خوف امن سے بدل دے گا (بشرطیکہ) وہ میری ہی محکومی اختیار کریں اور میرے ساتھ کسی اور کو آقا نہ بنا رکھیں اور جو اس کے بعد کفر کریگا، سو وہ لوگ فاسق ہوں گے اور نظامِ صلوٰۃ قائم کر دو اور زکوٰۃ دو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔“

اس اجمال کی تفصیل تو اپنے مقام پر آئے گی، یہاں سے اتنا معلوم ہو گیا کہ اس رحمتِ خداوندی کا مستحق بننے کے لئے جن لایفک شرائط کے پورا کرنے کی ضرورت ہے وہ ہیں۔

(۱) ایمان (۲) اعمالِ صالح (۳) صرف خدا کی محکومی (۴) اس کے سوا کسی اور کو آقا اور حاکم نہ

بنانا (۵) اقامتِ صلوٰۃ (۶) ایفاءِ زکوٰۃ اور (۷) اطاعتِ رسول۔

یعنی اقامتِ صلوٰۃ سے جماعت، امامت، تنظیم، مرکزیت کا استحکام اور ادائے زکوٰۃ سے نوعِ انسانی کی نشوونما کا سامان بہم پہنچانے کا انتظام اور یہ سب نظامِ خداوندی کی اطاعت سے۔

اختلافات کا مٹ جانا | چونکہ یہ استخلاف فی الارض اور اعمالِ صالح کا فطری نتیجہ ہوتا ہے اس لئے باقی اس وقت تک رہتا ہے جب تک یہ قوم، ایمان اور اعمالِ صالح پر قائم رہے اور اس کے لئے شرطِ اولین یہ ہے کہ یہ فرقہ بندی اور پارٹی بازی کی لعنت میں گرفتار نہ ہو جائے۔ اُمت کا امتداد واحد رہنا خدا کی رحمت ہے۔

وَكُوشَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَ لَئِذَا نُوْنُ
مُخْتَلَفِينَ ۝ إِلَّا مَنْ رَّحِمَ رَبُّكَ ۚ (۱۱۸ - ۱۱/۱۹ -)

”اور اگر تیرا رب چاہتا تو تمام نوعِ انسانی کو ایک اُمتِ واحدہ بنا دیتا یعنی انسانوں کو جبراً ایک

راہ پر چلا تا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا اور لوگ اختلاف کرتے رہیں گے، مگر جس پر اللہ کی رحمت ہو.....

یعنی جس قوم پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے وہ اختلافات سے بچ کر ملتِ واحدہ بن جاتی ہے اور قرآن کریم تو ملا ہی اس لئے ہے کہ اختلافات مٹ جائیں۔

وَمَا أُنْزِلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا
فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِرُونَ ۝ (۱۶/۶۴)۔

”اور ہم نے اس کتاب کو تم پر نازل ہی اس لئے کیا ہے کہ جن باتوں میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں، ان کو ظاہر کر دے اور یہ ان کے لئے ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان رکھتے ہیں۔“
اس کتابِ مبین کے بعد اختلافات اور تفرقہ انگیزی، خدا کی رحمت سے بعد توحید سے علی انکار اور قرآن کریم کے الفاظ میں (اشیوہ مشرکانہ ہے۔

وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ
وَكَانُوا شِيعًا ۖ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ۝ (۲۲/۲۱-۲۲)

”اور دیکھنا! کہیں توجہ کے بعد مشرکین میں سے نہ ہو جانا، یعنی ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ انگیزی کر دی اور (دینوں) خود بھی ایک فتنہ بن کر بیٹھا گئے۔ (اس طرح حالت یہ ہو جاتی ہے کہ) ہر گروہ اپنے مسلک کو (مسلکِ حق سمجھ کر اسی) میں لگن ہو رہتا ہے۔

توحید سے علاء مفہوم، ہم آہنگی اور یک نگی ہے۔ ایک خدا، ایک رسول، ایک کتاب، ایک صراطِ مستقیم اس پر کامزن ایک اُمت، پھر تفرقہ کس بات میں؟ وحدت فی الخیال والعمل، یہی خدا کی رحمت ہے۔ جماعتِ مومنین کا تو شعار ہی یہ ہوتا ہے کہ

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ
رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ..... (۸۷/۲۹)۔

”محمدؐ، اللہ کا رسول اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ہیں (ان کی کیفیت یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے نرمی اور محبت سے ہمیش آہستہ آہستہ ہیں، لیکن کفار کے مقابلہ میں ہدایت سخت ہیں۔

یہ تو تھی سلطنت اور حکومت کے استحکام کے لئے
قوت اور مدافعت کے سامان رحمت ہیں | اندرونی تنظیم، قلب و نظر کا انقلاب۔ خارجی انتظام

کے متعلق فرمایا کہ دشمنوں کی ضرر رسانی سے مدافعت کا سامان مہیا کرنا بھی رحمت ہے۔ سید ذوالقرنینؑ جو حملہ آوروں کے اُمنڈتے ہوئے سیلاب کو روکنے کے لئے گویا ایک بند بنایا گیا تھا، اللہ کی رحمت تھی۔

فَمَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوا وَأَمَّا اسْتَطَاعُوا لَهُ نُفْبًا ۝ قَالَ

هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي ۚ (۹۸-۱۸/۹۷)

”سو وہ (حملہ آور) نہ تو اس کو پھانڈ سکتے تھے نہ ہی اس میں ٹننگ لگا سکتے تھے۔ ذوالقرنینؑ نے

کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے۔“.....

یہاں ایک اور نکتہ بھی قابل غور ہے، یعنی دین کی تکمیل تصویر کے ان دونوں رخوں سے ہی ہوتی ہے۔

قلوب میں رافت اور رحمت بھی ہو اور ساتھ ہی ساتھ اتنی قوت بھی موجود ہو کہ مخالفین کا مقابلہ کر سکیں۔

برعکس اس کے عیسائی رہبان کے متعلق قرآن کریم میں ہے (اور وہ خود بھی اس کے مدعی ہیں) کہ ان کے

ہاں صرف رافت ہے، قوت نہیں ہے۔

وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوا رَافَةً وَ رَحْمَةً ط وَ رَهْبَانِيَّةً

نِ ابْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ (۵۷/۲۷)

”..... اور جن لوگوں نے (عیسیٰ ابن مریم) کا اتباع کیا ہم نے (ان کے عقیدہ اور مسلک کے نتیجے

میں) ان کے دلوں میں شفقت اور رحمت پیدا کر دی اور انھوں نے رہبانیت کو خود ایجاد کر

لیا۔ ہم نے اس کو ان پر واجب نہیں کیا تھا۔“

یعنی ان میں صرف ایک جوش تھا، اس لئے دین مکمل نہیں تھا۔ اسی لئے شروع شروع میں تو انھوں نے

فقدانِ قوت کے باعث ترکِ علاق اور گوشہ نشینی کی زندگی اختیار کر لی، لیکن جب ان کے ہاتھ میں سلطنت

آئی تو دوسرے حصہ کی تکمیل کے لئے انھیں خالص دنیا دار بننا پڑا ہے اور رحمت اور قوت میں امتزاج پیدا نہ

کر سکنے کے باعث یکسر لادین ہو گئے۔ اگر یورپ کو ان دونوں پہلوؤں سے مکمل دین مل جاتا تو وہ یوں کشمی

اختیار نہ کرتا۔

رحمت الہی سے ناامیدی کفر ہے | یہ تھا وہ طریق جس سے رحمت خداوندی باقی رہتی ہے لیکن اگر قوم کی بد اعمالیوں کے باعث یہ رحمت ان سے چھن جائے،

سلطنت اور حکومت، غلامی اور محکومی سے بدل جائے، تو بھی خدا کی رحمت سے ناامید نہیں ہونا چاہیے ایسی ناامیدی کفر ہے۔ اس لئے کہ یہ دراصل اس بات کا عملی اقرار ہے کہ قانون خداوندی میں یہ صلاحیت نہیں کہ اس کے مطابق زندگی بسر کرنے سے چھنی ہوئی عظمتیں پھر سے واپس مل جائیں اور یہی کفر ہے۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَ لِقَائِهِمْ أُولَٰئِكَ يَكْفُرُونَ
مِنْ رَّحْمَتِي وَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ (۲۹/۲۳)

”اور جو لوگ خدا کے قوانین اور ان کی نتیجہ خیزی سے انکار کرتے ہیں (کفر کرتے ہیں) وہ لوگ میری رحمت سے ناامید ہیں اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے۔

یہ گمراہی ہے۔ حضرت ابراہیمؑ نے فرمایا۔

وَ مَنْ يَنْقُطْ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ ۝ (۵/۵۱)

”اور اپنے رب کی رحمتوں سے سولے گمراہ انسانوں کے اور کون ناامید ہو سکتا ہے؟“

اسی لئے اللہ نے اپنے بندوں کے متعلق فرمایا۔

كُلُّ يَٰعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ
الرَّحِيمُ ۝ (۱۳۹/۵۲)

”کہیے کہ اے میرے بندو! جنہوں نے اپنے اوپر زیادتیاں کی ہیں، خدا کی رحمت سے ناامید نہ ہونا۔

اللہ تمام لغزشوں کے مضارقات سے تمہاری حفاظت کا سامان بہم پہنچا دیگا۔

وہ خدا جو اُس وقت ابرنیساں کو حکم گہر باری دیتا ہے، جب دنیا بارش سے بالکل مایوس ہو چکی ہوتی ہے

وَ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَ يَنشُرُ رَحْمَتَهُ
وَ هُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ ۝ (۲۲/۲۸)

”اللہ وہ ہے جو ناامیدی کے بعد بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلاتا ہے اور وہ سب کا کارساز

ہے اور قابلِ حمد و ستائش ہے۔“

دماں رحمت کی حدود فراموش و سعتیں | خدا کی رحمتوں کے خزانے کبھی خالی نہیں ہو سکتے۔ یہ تو انسان کی کوتاہ دامنی ہے کہ وہ انھیں اپنے پیمانوں سے ماپتا ہے۔

قُلْ لَوْ أَنكُمْ تَسْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ ۖ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَنُورًا ۝ (۱۱۷/۱)

”کیسے کہیں رب کی رحمتوں کے خزانوں کے تم مالک ہو تے تو خرچ ہو جانے کے ڈر سے تم انھیں یقیناً روکے رکھتے۔ انسان بڑا ہی تنگ دل ہے۔ (وہ رحمت الہی کی وسعت کا اندازہ نہیں کر سکتا)۔“

اس کی رحمتیں تو ہر شے کو محیط ہیں۔

رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا (۱۲۰/۷)

”اے ہمارے پروردگار! تیری رحمت اور علم ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے۔“

اس لئے جب اس کا قانون رحمت اپنا دستِ کرم کشادہ کرنا چاہے تو اسے کون روک سکتا ہے؟

قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً ۖ (۲۳/۱۷) ذ (۲۵/۲) د (۳۹/۲۸)۔

”کیسے کہ وہ کون ہے جب خدا کے قانونِ مکافات کی رو سے تم پر تباہی آئے تو وہ تمہیں اس سے بچا سکے یا وہ تم پر اپنی رحمت کرنا چاہے تو اسے روک دے!“

لیکن اس کی رحمت ہمیشہ مشروط ہوتی ہے جب ان شرائط کو پورا

رحمت کے استحقاق کی شرائط | کیا جائے تب یہ رحمت نصیب ہوتی ہے۔ مثلاً جب حضرت

موسیٰؑ نے دعا مانگی کہ ان کی امت کو (آخر تک) رحمتوں سے نوازا جائے تو اس کے جواب میں کہا گیا کہ ”وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ الْكِتَابَ فَاتَّبِعِ الْفُرْقَانَ ۖ بَيْنَ الْيَمِينِ وَالْيَسَادِ ۚ فَاتَّبِعِ الْيَمِينَ ۚ رَحْمَةً مِنَّا لَعَلَّكَ تَنصِرُ“ (۱۰۸/۲)۔

و رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ۖ فَاسْأَلْنَهَا لِلَّذِينَ يُتَّقُونَ ۚ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ ۚ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ۚ اٰمَنُوْا بِهٖ ۚ وَحَرِّوْهُ ۚ وَنَصْرُوْهُ ۚ وَاتَّبِعُوا الْوَحْيَ الَّذِيٓ اُنْزِلَ مَعَهُ ۚ

أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ (۱۵۴-۱۵۶/۴)

”اور میری رحمت ہر شے کو محیط ہے۔ پس میں ان لوگوں کے لئے رحمت لکھ دوں گا جو تقویٰ شعار ہوں گے اور اپنائے زکوٰۃ کریں گے اور ہمارے قوانین پر ایمان لائیں گے، یعنی وہ لوگ جو اس نبی اُمّی کا اتباع کریں گے جس کے (ظہور کی خبر کو) یہ لوگ اپنے ہاں تو ریت و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ وہ انھیں معدود کا حکم دیگا، منکر سے روکے گا اور ان کے لئے طیب کو حلال کریگا۔ خباثت کو حرام کریگا اور ان کے بوجھ اور طوق و سلاسل کو ان سے دور کرے گا۔ پس جو لوگ اس (نبی) پر ایمان لائیں گے اور اسے تقویت دینگے اور اس کی مدد کریں گے اور اس نور کا اتباع کریں گے جو اس کے ساتھ نازل کیا جائے گا وہی لوگ کامیاب ہوں گے۔“

اور اطاعتِ خدا اور رسول کا علی نشان یہ ہے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے دست و بازو ہوں۔ (۹/۷۱)۔ اور اس کے بعد اپنی زندگی یکسر مجاہدانہ بنالیں کہ خدا کی رحمتیں انہی لوگوں کے ساتھ ہیں جو اس جہانِ ننگ و دُور میں حکومتِ الہیہ کے قیام کی خاطر جہادِ مسلسل اور سعیِ پیہم کی زندگی بسر کرتے ہیں اور وقت پڑنے پر ہر محبوب سے محبوب شے کو چھوڑ دینے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ ہجرتِ راصل اسی جذبہ کا نام ہے۔ وطن چھوڑ دینا اسی کی ایک شق ہے یہی لوگ رحمتِ خداوندی کے امیدوار بن سکتے ہیں۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (۲/۲۱۸)
”یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور خدا کے راستہ میں جہاد کیا وہی رحمتِ خداوندی کی امید کر سکتے ہیں اور اللہ غفورِ رحیم ہے۔“

نہ وہ لوگ جو ہاتھ پر ہاتھ دھکے منتظرِ فردا ہوں۔ ”بیٹھے والوں کا دوڑنے والوں سے کیا مقابلہ؟“ (۲/۹۵-۹۶) اور یہ کچھ وقتی اور ہنگامی جذبات کے ماتحت نہ کیا جائے، بلکہ مستقل مزاجی سے کیا جائے، جم کر کیا جائے اس لئے کہ خطرات کا مقابلہ ایک چٹان ہی کر سکتی ہے جو اپنے پاؤں پر محکم و استوار کھڑی ہو، نہ کہ زینت کے ذریعے جو ہر موجِ تیز کے ساتھ بہہ جانے پر آمادہ ہوں۔ اس مستقل مزاجی، ہمت نہ ہارنے اور جی نہ چھوڑنے کا نام قرآنِ کریم کی اصطلاح میں صَبْر ہے اور خدا کی رحمتیں صابرین کے ساتھ ہوتی ہیں۔

وَاِسْمَاعِیلَ وَاِدْرِیْسَ وَاٰلَکَلْبِ ط کُلٌّ مِّنَ الصّٰبِرِیْنَ ؕ
اَدْخَلْنٰهُمْ فِیْ رَحْمَتِنَا ؕ اِنَّهُمْ مِّنَ الصّٰلِحِیْنَ ۝ (۸۵-۸۴/۲۱)
”اور اسماعیل اور ادریس اور ذاکفل تمام صابریں میں سے تھے۔ ان کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کر لیا کہ وہ صالحین میں سے تھے!“

یہی وہ خصوصیت ہے جسے قرآن کریم نے واضح الفاظ میں بیان کر دیا ہے۔ فرمایا۔

وَلَنْبَلُوْنٰکُمْ بِشَیْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَاُولٰٓئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ
(۱۵۵-۱۵۴/۲)

”یقیناً ہم خوف اور بھوک اور اموال اور نفوس اور ثمرات کی کمی سے تمہاری نمود ذات کے مواقع بہم پہنچا دیں گے۔ سو ان مستقل مزاج مومنین کو خوشگوار نتائج کی بشارت دید و جن کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ کسی مشکل معاملہ سے دوچار ہوتے ہیں تو بے ساختہ پکار اٹھتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے آپ کو خدا کے پروگرام کی تکمیل کے لئے وقف کر رکھا ہے۔ اس لئے ہمارا ہر قسم اسی منزل کی طرف اٹھنے کا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو خدا کی طرف سے تبریک و تہنیت کے مستحق اور اس کی رحمتوں کے سزاوار ہوتے ہیں۔ یہی لوگ زندگی کے صحیح راستے پر گامزن ہیں۔“

کھوئی ہوئی عظمتوں کی بازیابی رحمت ہے | جب ایمان و عمل کی یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو پھر خدا کی رحمتیں خود ایسے بندوں کی تلاش میں نکلتی ہیں۔

کھوئی ہوئی دولتیں، لٹی ہوئی عظمتیں، بے ہوئے خزانے پھر سے مل جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کے قصہ میں جب ان یتیم بچوں کو ان کا دینہ دیا گیا تو اُسے اللہ نے اپنی رحمت قرار دیا۔

فَاَرَادَ رَبُّکَ اَنْ یَّبْلُغَا اَشَدَّ هُمَا وَاَیْسَخِرَ جَا کُنْزَهُمَا فَاِنَّ رَحْمَةً مِّنْ رَبِّکَ (۸۲/۱۷)۔

”اور جب تیرے رب نے ارادہ کیا کہ وہ (بچے) بلوغت کو پہنچ جائیں اور (پھر) اپنا دبا ہوا خزانہ (دینا) کے نیچے سے نکالیں، (یہ) رحمت تھی تیرے رب کی طرف سے۔“

اور صبرِ یوسف کا صلہ یوں دیا گیا کہ ان کا کھویا ہوا گھر بار اور اس کے ساتھ اتنا ہی کچھ اور واپس دیا گیا۔
فَاَسْتَجَبْنَا لَهٗ فَکَشَفْنَا مَا بِهٖ مِنْ ضَرٍّ وَّاَتَيْنَاهُ اَهْلَهٗ وَ مِثْلَهُمْ

مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَ ذِكْرًا لِلْعَبِيدِينَ ۝ (۲۱/۸۷)۔

”اور ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور اس سے تکلیف کو دور کر دیا اور اس کو اس کے گھر بار والے

اور ان کے مثل ان کے ساتھ اور (واپس) دیدیئے (یہاں رحمت دیکھی) ہماری طرف سے اور عابدین

کے لئے ایک یادگار!

ایمان و تقویٰ سے رحمتوں کے دُگنے جتنے ملتے ہیں اور ایک ایسی نورانی شمع ہاتھ آجاتی ہے جس کی روشنی میں ساری دنیا کی امامت کی جاسکتی ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ آمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ

كَفْلَيْنِ مِنْ رَّحْمَتِهِ وَ يَجْعَلْ لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَ

يَغْفِرْ لَكُمْ ۖ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ (۵/۲۸)۔

”اے ایمان والو! تم قانونِ خداوندی کی ہنگامداشت کرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اللہ تم

کو اپنی رحمت سے دُگنا حصہ دے گا اور تم کو ایسا نور عطا کرے گا کہ تم اس کو لئے ہوئے (دنیا

میں) چلتے پھرتے رہو گے (تمام راستے روشن ہو جائیں گے) اور وہ تم کو مغفرت عطا کریگا۔ اللہ

غفور الرحیم ہے۔“

یہ ہے رحمت سے مایوس نہ ہونے کا طریق۔

لیکن انسان عجیب مخلوق ہے۔ اسے اللہ اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے تو

انسان کا عجیب ردِ عمل | یہ زور داتی اختیار کر لیتا ہے۔ سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ اسی کی ہمنزندیوں کی

بدولت ملا ہے۔ کہاں کا خدا اور کون سی اس کی رحمت اور جب وہ رحمتیں اس سے چھین جاتی ہیں تو یوں مایوس

ہو جاتا ہے، گویا اس کا اب کوئی آسرا باقی نہیں رہا۔

وَ لَكِنِ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لِيَقُولَ لَن

هَذَا إِلَهِي ۖ (۴۱/۵۱)۔

”اور اگر ہم انسان کو اس کی تکلیف کے بعد حوائی سے پہنچی تھی، اپنی رحمت سے لذت اندوز کر دیتے

ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یوں تو میرے لئے ہونا ہی تھا.....“

وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَحَرَّ بِهَا ۖ وَ إِن تَجِبْهُمْ سَيِّئَةً ۖ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ ۝ (۳۳/۳۸)

”جب انسان کو اپنی رحمت سے بہرہ یاب کرتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتا ہے، لیکن جب اس کے اپنے اعمال کے باعث تکلیف پہنچتی ہے تو وہ کفر کرنے لگ جاتا ہے“ (۳۳/۳۳ تا ۳۳/۳۴ و ۳۳/۳۵ و ۳۳/۳۶ و ۳۳/۳۷ و ۳۳/۳۸)

حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ جب سامانِ زیست کی فراوانیاں اور انسانی صلاحیتوں کی روانیاں (یعنی خدا کی رحمتیں) حاصل ہوتیں تو انہیں قوانینِ خداوندی کے مطابق صرف کیا جاتا۔ (کہ شکر سے یہی مراد ہے) اور جب اپنی غلط روش کی وجہ سے انسان ان سے محروم ہو جائے تو پہلے سے بھی زیادہ قوانینِ خداوندی کی اطاعت کی جائے تاکہ غلط روش کے مضرات بھی مٹ جائیں

رحمت کے لئے دعائیں

اور اس کے بعد ان اعمال کے تعمیری نتائج سے یہ رحمتیں دوبارہ حاصل ہو جائیں۔ یاد رکھئے! انسانی زندگی کے لئے یہ رحمتیں اس قدر اہم ہیں کہ خدا کے اولوالعزم انبیائے کرام تک ان کی آرزوئیں کہتے رہے ہیں۔ (۱۵۱/۱۹، ۱۹۰/۱۹) اور وہ بڑے بڑے پیشوایانِ اہم دُمل بھی جن کو ان کے متبعین ان کی عظمت و تقدس کی بنا پر معبود بنا لیتے ہیں، وہ بھی خدا سے رحمت کے ملتی رہتے ہیں۔

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ ۚ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ ۚ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ۚ (۱۱۴/۵۰)

”وہ لوگ جنہیں یہ (معبود بنا کر) پکارتے ہیں، (ان کی خود حالت یہ ہے کہ) وہ اعمالِ حسد کے ذریعے قُربِ خداوندی کی طلب و آرزو رکھتے ہیں۔ نیز اللہ کی رحمت کے اُمیدوار رہتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں؟“

یہی دعا نبی اکرم کی وساطت سے ملتِ اسلامیہ کو سکھائی گئی۔

وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ ۚ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ۝ (۲۳/۱۱۸)

”اور کہو! اے اللہ مجھے سامانِ حفاظت دے اور رحمت عطا کر کہ تو بہترین رحمت عطا کرنے والا ہے“

پھر کئی مقامات پر اس کا اعادہ فرمایا کہ خدا کے بندے کس طرح رحمت کی آرزوئیں کیا کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آخری آیت میں جو جامع دعا سکھائی گئی ہے، اس میں وَارْحَمْنا (اور ہم پر رحمت فرما) اور سورہ آل عمران

کے شروع میں دَہَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً ﴿۳۷﴾ (اور ہم کو اپنے ہاں سے رحمت عطا فرما) نیز ۳۹/۹ ذ ۲۳/۱۰۹۔ یہ ہیں اس خدا کے بندوں کی صفات جو خود ارحم الراحمین ہے اور جس کا رسول رحمۃ اللعالمین۔ لہذا وہ جماعتِ مؤمنین بھی صاحبِ رحمت ہوگی، ساری دنیا کے لئے باعثِ رحمت، تمام نوعِ انسانی کو سامانِ زیست عطا کرنے والی اور ان کی مضر صلاحیتوں کی نشوونما کا ذریعہ بننے والی۔ اس لئے کہ ان میں خدا کی صفتِ رحمانیت و رحیمیت اپنی پوری تابانیوں سے جھلک رہی ہوگی۔

آگے بڑھنے سے پیشتر ایک اہم نکتہ کا سمجھ لینا ضروری ہے۔ عیسائیوں کا بنیادی عقیدہ ہے کہ خدا رحم ہے (GOD IS MERCY) اور قرآن کریم بھی خدا کو رحیم و رحمن بتاتا ہے۔ لیکن ان دونوں میں بڑا اہم، بنیادی فرق ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ ہر انسانی بچہ، اپنے اولین ماں باپ (آدم اور حوا) کے گناہ کی آلاش ساتھ لیکر پیدا ہوتا ہے اور یہ آلاش، انسان کی کوشش اور عمل سے دور نہیں ہو سکتی، یہ صرف خدا کے رحم سے دور ہو سکتی ہے اور اس کا علمی طریقہ یہ ہے کہ حضرت مسیح کے کفارہ پر ایمان لایا جائے۔ قرآن کریم نے عیسائیت کے اس بنیادی عقیدہ کی تردید کی، اس کے برعکس اس نے کہا کہ انسانی بچہ بغیر کسی قسم کی سابقہ آلاش کے، صاف سیٹ (CLEAN SLATE) لے کر پیدا ہوتا ہے اور اسے اس امر کی آزادی ہوتی ہے کہ وہ جو سارا سہ جی چاہے اختیار کر لے۔ وہ جس قسم کا راستہ اختیار کرے گا، خدا کے قانونِ مکافات کی رو سے اس کے نتائج اس کے سامنے آجائیں گے۔

لیکن اگر کبھی ایسا ہو کہ انسان سے ہو ا کوئی لغزش سرزد ہو جائے اور وہ اس کے احساس کے بعد اس سے ناام ہو اور فخرِ الہی اصلاح کر لے تو خدا کے قانونِ مکافات میں اس کی بھی گنجائش رکھ دی گئی ہے کہ اس طرح وہ اپنی لغزش کے نقصان رساں نتیجے سے محفوظ رہ جائے۔ قانونِ مکافات میں اس گنجائش کا رکھ دیا جانا، خدا کا رحم کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر یوں سمجھئے کہ خدا کا قانون ہے کہ جو شخص آگ میں ہاتھ ڈالے گا اس کا ہاتھ جل جائیگا اور اس سے اسے سخت تکلیف ہوگی۔ لیکن جس خدا نے آگ میں جلا اپنے کی خاصیت پیدا کی ہے اس نے اس کے ساتھ ہی، ایسی دوائیاں بھی پیدا کر دی ہیں جن کے استعمال سے آگ کی جلن اور سوزش سے آرام مل سکتا ہے۔ ان دوائیوں کا پیدا کر دینا رحم ہے۔

۹

انعام

نِعْمَتُ نِعْمَاءِ

انعام، نِعْمٌ سے ہے جس کے معنی ہیں کسی چیز یا منظر کا ایسی کیفیت لئے ہونا جس سے آنکھوں کو کھنڈک حاصل ہو۔ تَنْعِيمٌ ایک پودا ہوتا ہے جس کے پتے نہایت نرم و نازک اور سرسبز و شاداب ہوتے ہیں۔ نِعْمَیٰ جنوبی ہوا کو کہتے ہیں جو بڑی خوشگوار ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی النِّعَامَةُ بلند ستارے کو بھی کہتے ہیں۔ ان معانی سے واضح ہے کہ انسان کی معاشرتی زندگی کے ہر پہلو کا خوشگوار، کشادہ، ملائم، آسودہ، شاداب اور بلند ہونا نعمت ہے۔ خدا کی صفت یہ ہے کہ وہ انسان کو اس قسم کی نعمتیں دینے والا ہے۔

قرآن کریم نے جو سب سے بڑی چیز مانگنے کے لئے

منعم علیہ حضرات کا راستہ

سکھائی ہے صراطِ مستقیم ہے۔

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (۱/۵)۔

”اے اللہ! ہم کو تو ازل بدوش راستہ دکھا۔“

صراطِ مستقیم، منزلِ مقصود تک لے جانے کا سیدھا راستہ ہے۔ لیکن چونکہ صراطِ مستقیم ایک غیر محسوس شے تھی، اسے محسوس طریقہ پر یوں نمایاں کیا کہ وہ ان برگزیدہ ہستیوں کا راستہ ہے جن پر اللہ نے انعام فرمایا:

صَرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ (۱۶۸)

یعنی ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے (اے اللہ) اپنا انعام فرمایا۔

ان برگزیدہ حضرات کی وضاحت یوں فرمادی کہ یہ حضرات انبیاء صدیقین شہدار اور صالحین ہیں علیہم الصلوٰۃ والسلام۔

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ ۚ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ۝ (۴/۶۹)

اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کریگا تو یہ لوگ ان حضرات کے ساتھ ہونگے جن پر اللہ نے انعام

فرمایا ہے، یعنی انبیاء صدیقین و شہداء صالحین۔ یہ حضرات کیا ہی اچھے رفیق ہیں!

لیکن یہ پھر بھی اجمالی ذکر ہی رہا۔ اس لئے انعام الہی کی تفصیل و تشریح متعدد مقامات پر مختلف عنوانات اور گونا گوں تمثیلات سے کر دی گئی تاکہ نعمت اور عتاب کا فرق نمایاں ہو جائے اور کوئی شخص یا قوم اپنے اعمال کے نتائج پر کھنے میں کسی خوش فہمی یا مغالطہ میں مبتلا نہ رہے۔

سب سے پہلے جس نعمت عظمیٰ کا ذکر کیا گیا ہے وہ صراطِ مستقیم ہے، یعنی راہِ ہدایت، جس کا ذکر اوپر آچکا ہے (۴/۵-۱) یعنی رشد و ہدایت اللہ کا فضل اور اس کی نعمت ہے۔ (۴-۸/۴۹)۔ برعکس اس کے غلط روی، گمراہی، ضلالت، اُس کا غضب اور عتاب ہے۔ یہ ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر خدا کے انعامات کی بارش ہوتی ہے۔

غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الْقَاسِيْنَ (۱/۴)

(صراطِ مستقیم، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر (اے اللہ) تو نے اپنا غضب

نازل کیا اور جو راہِ راست سے ہٹ گئے!)

اسلام وہ دین ہے جو ”مذہب“ اور ”دنیا“ دونوں کو محیط ہے۔ نہ یہ مغرب کی راہِ ہدایت ہی سکھاتا ہے اور نہ مشرق کا سنیا س اور رہبانیت۔ بلکہ یہ ایک ایسی زندگی کی طرف ہدایت کرتا ہے جس کا ہیوٹی ان دونوں کے امتزاج سے مرکب ہے اس لئے اللہ کی نعمتیں بھی دین و دنیا، روح و مادہ، امر و فردا دونوں کو محیط ہوں گی۔ پہلے ”دینی نعمات“ کی تفصیل ملاحظہ فرمائیے۔

دین و دنیا کی نعمتیں

نعمائے دینی | اِذْ قَالَ مُوسٰی لِقَوْمِهٖ یَقُوْمِ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَیْكُمْ اِذْ جَعَلَ فِیْكُمْ اَنْبِیَآءَ (۵/۲۰)۔

”جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اس نعمتِ خداوندی کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی ہے اُس نے تم میں نبی پیدا کئے!“

خود مسلمانوں سے کہا گیا کہ کعبہ کا تعین اس لئے کیا گیا ہے کہ تم پر اتمامِ نعمت کر دیا جائے تاکہ تم راہِ ہدایت پر چلو۔ (۱۵۰/۱-۲/۵۱)۔ اسی طرح مسائلِ حیات میں راہِ نمائی کرنے والی شریعتِ کامل جانا بھی نعمتِ الہی ہے۔ چنانچہ طلاق کے مسائل کی تشریح کرتے ہوئے کہا۔

وَ اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَیْكُمْ وَ مَا اَنْزَلَ عَلَیْكُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ وَ الْحِكْمَةِ یُعْظُكُمْ بِهٖ ۝ (۲/۲۳۱)۔

”اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر نازل فرمائی، یعنی جو اس نے تم پر کتابِ حکمت کے طور پر نازل کیا۔ وہ اس کے ذریعے تمہیں نصیحت کرتا ہے۔“

نبوت خود ایک نعمت ہے | انبوت بجلئے خویش نعمتِ خداوندی ہے چنانچہ مختلف انبیاءِ کرام علیہم السلام کے ذکر کے بعد فرمایا:

اُولٰٓئِكَ الَّذِیْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَیْهِمْ مِّنَ النَّبِیِّیْنَ مِنْ ذُرِّیَّتِهٖ اِذْ مَرَقَ (۱۹/۵۸)۔

”ذریعتِ آدم میں سے یہ حضرات انبیاء ہیں۔ ان کو اللہ نے نعمت عطا فرمائی ہے۔“
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتحِ مبین، مغفرت اور صراطِ مستقیم کی طرف ہدایت کا اشارہ فرما کر کہا کہ ان پر اتمامِ نعمت کیا گیا ہے۔

اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِیْنًا ۗ لِیَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ مَا تَاَخَّرَ وَ یُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَیْكَ (۱-۲/۲۸)۔

”بے شک ہم نے تمہیں ایک کھلم کھلا فتح دی ہے تاکہ ان تمام الزامات سے جو اس (فتحِ مبین) سے پہلے تمہارے خلاف عائد کئے گئے ہیں یا اس کے بعد عائد کئے جائیں، تمہیں محفوظ رکھا جائے۔“

اور وہ تم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کر دے۔

دوسری جگہ حضورؐ کے ابتدائی حالات کا ذکر فرمایا کہ حضورؐ کو قبیسی کی حالت میں پناہ دی۔ جب آپ تلاشِ حق میں سرگرداں تھے تو آپ کو نورِ ہدایت عطا فرمایا اور آپ کو اپنی ضروریات میں کسی دوسرے کا محتاج نہ رکھا۔ یہ اللہ کے انعامات ہیں جن کی تحدیث کی تلقین کی گئی ہے۔

أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ ۖ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ ۖ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ ۚ وَآمَنَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَنِّتْ ۚ (۹۲/۱۱۵-۸-۷۱)

”کیا اللہ نے تمہیں یتیم دیکھ کر ٹھکانہ نہیں دیا اور تم کو تلاشِ حق میں سرگرداں پایا تو راستہ دکھایا....“

..... اور تم کو نادار دیکھا تو مالدار بنایا۔ سو تم اپنے رب کی نعمتوں کا تذکرہ کیا کرو۔

پھر دینِ اسلام کی بخشش اور اس کی تکمیل کو تمام نعمت قرار دیا۔

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ اَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ۚ (۵/۳)

”آج کے دن تمہارا دین تمہارے لئے مکمل کر دیا۔ اپنا انعام تم پر تمام کر دیا۔“

اور انعاماتِ الہی کی یاد میں مسلمانوں کے لئے رسول کی اطاعت اور اس اطاعت کی بنیاد پر تحفظِ دین کی خاطر جو عہدِ پیمان اللہ تعالیٰ سے باندھا گیا اس کے ایفاد کی تاکید کی گئی۔

وَ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ مِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ ۖ
اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَ اطَعْنَا ۚ (۵/۷۴)

”اور تم لوگ اللہ کے انعام کو جو تم پر ہوا ہے یاد رکھو اور اس کے عہدِ پیمان کو نہ بھولو جو وہ مضبوطی کے ساتھ تم سے پھرا چکا ہے۔“

اب تصویر کا دوسرا رخ دیکھئے یعنی دنیاوی نعمت کا ذکر۔

اقوامِ عالم پر فضیلت | تمام اقوامِ عالم پر برتری اور فضیلت کا حاصل ہونا نعمتِ الہی ہے چنانچہ بنی اسرائیل کو بار بار اس کی یاد دلانی گئی ہے۔

يٰۤاَيُّهَا اِسْرَآئِيْلُ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَ اِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِيْنَ ۚ (۲/۴۷)

”اے بنی اسرائیل! اس نعمت کو یاد کرو جو ہم نے تم پر ازانی کی یعنی تمہیں اقوامِ عالم پر فضیلت

عطا فرمائی۔“

فرعون کے استبداد سے نجات ملنا، بادلوں کا سایہ فگن ہونا، رزق کی افزائش، من و سلویٰ کی بخشش یہ سب انعام الہی تھے۔ (۲/۵۷) سامانِ معیشت، مکانات، حیوانات کہ جن سے انسان اپنی ضروریاتِ زندگی پوری کرتا ہے، پہاڑوں کی چوٹیوں پر اور زمین دوزخاڑوں کے اندر مستحکم قلعے تعمیر کرنا، روزانہ ضروریات کا لباس، میدانِ جنگ میں حفاظت کے لئے زره، یہ سب انعامات ہیں۔

وَ اللّٰهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا..... كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ
عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ۝ فَاِنَّ تَوَدُّواْ فَاِنَّمَّا عَلَيْنَا اللّٰبَسُ
الْمُبِينُ ۝ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللّٰهِ ثُمَّ يُنْكِرُوهَا ۝ اَكْثَرُ
هُمُ الْكَافِرُونَ ۝ (۸۳-۸۴/۱۶)

”اور اللہ نے تمہارے لئے رہنے کی جگہ گھروں میں بنائی اور موبیشیوں کی کھالوں سے گھر (غیمہ) بنائے جنہیں تم کوئچ کے وقت اور قیام کی حالت میں ہلکا پھلکا پاتے ہو اور بھیتروں اور اونٹوں اور بکریوں کی اون سے گھر کا سامان اور دیگر چیزیں بناتے ہو، جو ایک مدت کے لئے فائدہ رسا ہیں۔ اللہ نے اپنی مخلوق میں سے تمہارے لئے سایہ (کا سامان) پیدا کر دیا اور پہاڑوں میں پناہ کی جگہ بنائی اور لباس پیدا کر دیا جو تمہیں گرمی سے بچائے اور زہر بکتر جو لڑائی میں تمہاری حفاظت کرے۔ اس طرح اللہ اپنی نعمتیں تم پر پوری کرتا ہے تاکہ تم قوانینِ خداوندی کی اطاعت کرو۔ پس اگر یہ لوگ (باوصف ان نعمتوں کے) پھر جائیں تو تمہارے اوپر تو صرف پیغام کا پہنچا دینا ہی فرض ہے۔ یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہوئے پھر ان سے انکاری ہوتے ہیں، اکثر ان میں سے ناشکر گزار ہیں۔“

اسی طرح زمین، نہریں اور چشمے، بارش، بارش سے پیداوار، سطحِ ارض پر بار برداری کے جانور، سمندر کے سینے پر کشتیاں (۳۱/۳۱) یہ سب کچھ انسان کے تابع فرمان کر دیا تاکہ وہ اپنے خدا کی نعمتوں کو پیشِ نظر رکھے۔ (۱۳۱-۱۴۲/۱۰) سامانِ معیشت کی فراوانی کے ساتھ ساتھ معاشرتی زندگی میں پاکیزگی اور صفائی سے اتمامِ نعمت ہوتا ہے۔

يُذِيقُكُم مِّنْهُ وَيُطَهِّرْكُمْ وَ لِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ (۵/۶)

”اور اللہ کو یہ منظور ہے کہ تمہیں پاک و صاف رکھتے اور یہ کہ تم پر اپنا انعام مکمل کر دے“

اس میں طبعیاتی صفائی کے علاوہ، تطہیرِ قلب و نگاہ بھی مضمون ہے۔

یہ تو تھی انفرادی زندگی۔ اب اجتماعی زندگی پر نگاہ ڈالئے۔
حکومتِ نعمتِ خداوندی ہے | بنیادی اصول یہ قرار پایا کہ جس قوم کے ساتھ انعاماتِ خداوندی

ہوں اسے دیگر اقوامِ عالم پر فضیلت حاصل ہوگی (۲/۲۴)۔ چنانچہ بنی اسرائیل کی جہاں اور نعمتیں شمار کرائی گئی ہیں، ان سے خاص طور پر کہا گیا کہ ان میں انبیاء کی بعثت ہوئی، انہیں بادشاہت عطا ہوئی اور وہ کچھ دیا جو کسی اور کو نہیں دیا گیا تھا۔

وَ اِذْ قَالَ مُوسٰى لِقَوْمِهٖ لِقَوْمِ اِذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلٰیكُمْ
 اِذْ جَعَلَ فِیْكُمْ اَنْبِیَآءَ وَ جَعَلَ لَكُم مَّلُوْكَاتٍ وَ اَشْكُرْ
 مَا لَكُمْ یُؤْتِ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِیْنَ ۝ (۵/۲۱)

”اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم! اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جبکہ اس نے تم میں بہت سے انبیاء مبعوث فرمائے اور تم کو صاحبِ مملکت بنایا اور تمہیں وہ چیزیں دیں جو دنیا جہاں والوں میں سے کسی اور کو نہ دی تھیں“

لہٰذا تم کن فی الارض، قوت و اقتدار یہ سب نعمتِ خداوندی ہیں۔
قوتِ نعمت ہے | وَ اِذْ كُرُوْا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْۢ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ
 وَ زَادَكُمْ فِی الْخَلْقِ بَصۜطَةً ۚ فَاذْكُرُوْا الْاٰیَةَ اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ
 تَفْلَحُوْنَ ۝ (۷/۶۹)

”اور تم یاد کرو کہ اللہ نے تمہیں قومِ نوح کے بعد جانشین بنایا اور بڑی قوت اور توانائی عطا کی ہو اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو“

اسی طرح، خوبصورت محلات اور مضبوط قلعے بھی انعاماتِ الہی ہیں (۷/۷۴)۔

جماعت کی تعداد کا بڑھ جانا بھی نعمتِ الہی ہے۔
اکثریتِ نعمت ہے | وَ اِذْ كُرُوْا اِذْ كُنْتُمْ قَلِیْلًا فَاَكْثَرَكُمْ وَ اَنْظُرُوْا
 كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِیْنَ ۝ (۷/۸۶)

”سو اس حالت کو یاد کرو جب تم قلیں تھے۔ سو اللہ نے تمہیں کثرت عطا کی اور دیکھو کہ فساد کرنے والوں کا کیا انجام ہوا۔“

فتح و نصرت نعمت ہے | میدان جنگ میں کامیابی، فتح و ظفر بھی خدا کے انعام ہیں (۳/۱۴۳)۔ حملہ آور دشمنوں کی گرفت سے محفوظ رکھے جانا بھی نعمت ہے۔

دشمن پر غلبہ نعمت ہے | يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ هَمَّ قَوْمٌ اَنْ يَّبْسُطُوْا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاَقْبُوا اللّٰهَ وَاَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝ (۵/۱۱)

”اے ایمان والو! اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی، جبکہ ایک قوم اس فکر میں تھی کہ تم پر دست درازی کرے۔ سو اللہ نے تم پر ان کا قابو نہ چلنے دیا۔ پس قوامین خداوندی کی نگہداشت کرو اور مؤمنین قوامین خداوندی پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں۔“

غلامی سے نجات ملنا نعمت ہے | اسلام کی ابتدائی زندگی میں مسلمانوں پر اکثر مواقع ایسے گذرے جن میں یہ مخالفین کی طرف سے سخت مشکلات میں گھیر لئے گئے تھے۔ ان مقامات سے محفوظ و مصنون نکال کر فاتح و منصور لوٹانے کو انعامات خداوندی کہا گیا ہے (۲۳/۹) اسی طرح بنی اسرائیل کے حالات میں دیکھئے۔ فرعون کے ظلم و استبداد سے نجات ملنا، ان کا غلامی کی لعنت سے مخلصی حاصل کرنا ان کے لئے نعمت الہی قرار دیا گیا ہے۔

وَ اِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ اَخْرَجَكُمْ مِّنْ اَرْضِ فِرْعَوْنَ يَسُوْٓءُ مَوْجِهَ الْعَذَابِ (۱۲/۷۶)۔
”اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی نعمتیں یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم فرعون کی غلامی سے نجات دی جو تمہیں سخت عذاب پہنچاتے تھے۔“

قوم کے عروقِ مردہ میں خونِ زندگی دوڑنا | کسی قوم کا موت کے بعد دوبارہ زندگی حاصل کرنا، اس کا پھر سے زندہ قوموں میں شمار ہو جانا اللہ کا فضل ہے۔ (۲۲/۲۲)۔ لیکن ابھی ہم نے اس سب سے بڑی نعمت کا ذکر نہیں کیا۔ جس کی بدولت یہ نعمتیں

وَمَنْ مَلَكَ نِعْمَتِهِ عَظِيمًا
وَأُعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

..... كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۝ (۲۱/۲۰)
”مسلمانوں! اللہ کے اس سلسلہ (قرآن) کو اجتماعی طور پر، ایک ہو کر پکڑے رہو اور ٹکڑے
ٹکڑے مت ہو جاؤ۔ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی، جبکہ تم ایک دوسرے کے
دشمن ہو رہے تھے۔ سو اس نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت ڈال دی اور اپنی نعمت
سے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا اور تم تو (ہلاکت کے) جہنم کے کنارے پر پہنچ ہی چکے تھے کہ
اس نے تمہیں اس میں (گرتے گرتے) پچالیا اور اللہ اس طرح اپنے قوانین کو تم پر واضح کرتا ہے
تاکہ تم ہدایت پر رہو۔“

یعنی باہمی اتحاد، ملت اسلامیہ کا امتیت واحد ہونا، فرقوں فرقوں میں ٹھٹ جانا، وہ نعمت خداوندی ہے جو ہمہ
جاہلیت اور زمانہ اسلام میں نقطہ امتیاز بن گئی۔
کائناتی قوتوں کا انسان کے تابع تسخیر ہو جانا، نعمت ہے۔

الَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ۚ (۳۱/۲۰)

”کیا تم نہیں دیکھتے کہ جو کچھ زمین اور آسمانوں میں ہے، اللہ نے سب کچھ تمہارے زیرِ تسخیر کر دیا؟
اور اپنی تمام ظاہر اور باطن نعمتوں کا اتمام کر دیا۔“

یہ سب کچھ انسان کے لئے مسخر کر دیا تاکہ انسان قوانینِ خلوق
کے سامنے جھکا رہے۔
کمالِ نعمت کے حصول کے بعد
خدا کے سامنے جھکے رہنا

تُسَلِّمُونَ ۝ (۱۹/۸۱)

”اللہ! اس طرح اپنی نعمتوں کا تمہارے لئے اتمام کرتا ہے تاکہ تم اس کے سامنے تسلیم
ختم کئے رہو!“

یہی راہ ہدایت ہے ۲/۱۵۰ جو رسول اکرم کی وساطت سے دکھائی گئی (۱۲/۵۱) اور اسی کا نام اسلام ہے جو دین

کامل ہے اور جہاں پہنچ کر تمام نعمتوں کا اتمام ہو جاتا ہے۔

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَبَشَّرْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ
رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا (۵/۳)۔

آج میں نے تمہارے لئے دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمتوں کا تم پر اتمام کر دیا اور تمہارے لئے
دین اسلام کا انتخاب کر دیا۔

نعمتیں زیادہ کس طرح ہوتی ہیں | ان تمام نعمتوں کے ملنے اور ملنے کے بعد ان میں اضافہ اور ترقی

کے لئے یہ اصول متعین کر دیا کہ جو شکرِ نعمت کرتا ہے اس کی
نعمتیں زیادہ ہوتی جاتی ہیں اور جو کفرانِ نعمت کرتا ہے اس سے نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ شکرِ نعمت کی تفصیل کے
لئے ”شکر“ کا عنوان دیکھئے۔ یہاں اجمالاً اتنا بتا دینا کافی ہو گا کہ نعماءِ خداوندی کو صحیح قوانینِ خداوندی کے
مطابق صرف کرنا شکرِ نعمت ہے اور ان سے غلط فائدہ اٹھانا، ناجائز طریقوں میں استعمال کرنا کفرانِ نعمت ہے مثلاً
مسلمانوں کو جب حکومت و سلطنت کی نعمت عطا کی گئی تو اس غرض سے کہ

أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَ آتَوْا الزَّكَاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا
عَنِ الْمُنْكَرِ (۲۲/۴۱)۔

وہ نظامِ صلوٰۃ کو قائم کریں گے، ایتائے زکوٰۃ کا انتظام کریں گے اور امر بالمعروف کریں گے اور
لوگوں کو منکر سے روکیں گے۔

جب تک وہ اس مقصد کو پورا کرتے رہے، سلطنت بڑھتی چلی گئی اور جب انہوں نے شکرِ نعمت کو کفران
سے تبدیل کر دیا، یعنی خدا کے اس عطیہٴ عظمیٰ سے ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیا اور سلطنت ”خدا کی
”بادشاہت“ کی بجائے ملوکیت میں بدل گئی تو رفتہ رفتہ وہ نعمت چھن گئی اور پھر یہ ذلت و خواری کے درناک
عذاب میں گرفتار ہو گئے۔

اسی مقصد کے پیش نظر بنی اسرائیل سے بھی کہا گیا تھا کہ یاد رکھو! یہ سب نعمتیں تم پر اِذْنِیٰ کر دی
گئی ہیں۔ اگر تم ان کا شکریہ ادا کرتے جاؤ گے تو یہ زیادہ ہوتی چلی جائیں گی، لیکن اگر کفرانِ نعمت کرو گے تو
سخت عذاب میں گرفتار کر دیئے جاؤ گے۔

وَ إِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَ لَئِنْ

كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ۝ (۱۴/۴۱)
اور جب تمہارے رب نے واضح کر دیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو تمہیں بڑھاتا جاؤں گا اور اگر ناشکر
کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔

غیر خدا کے منہ جھک جانا کفرانِ نعمت ہے
انعام کے شکر یہ کی اساسی اور بنیادی شکل
یہ ہے کہ ایک خدا پر ایمان رکھا جائے
اور خدا پر ایمان کے معنی یہ ہیں کہ ”غیر خدا“ (جسے قرآن باطل کہہ کر پکارتا ہے) سے بکسر انکار کر دیا جائے۔
اللہ کے سوا کسی دوسری سرکش طاقت کے سامنے نہ جھکا جائے۔ اس کے سوا کسی اور کا قانون تسلیم نہ کیا جائے۔
اگر ایسا کر لیا تو وہ کفرانِ نعمت ہوگا۔

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا..... رِزْقًا مِّنَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ شَيْئًا ۚ لَّا يَسْتَظِيلُ غُورٌ ۚ (۱۶/۴۲ - ۴۳)

اور اللہ نے تمہیں میں سے تمہارے لئے جوڑے بنائے اور تمہاری بیویوں میں سے تمہارے
لئے بیٹے اور پوتے پیدا کئے اور اچھی اچھی چیزیں کھانے کو دیں۔ تو کیا یہ لوگ باطل پر ایمان
رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں سے کفران کرتے ہیں، یعنی اس کو چھوڑ کر ایسی ہستیوں کی عبودیت
(محکومی) اختیار کرتے ہیں جو زمین و آسمان میں کہیں رزق نہیں پہنچا سکتیں اور ان میں کسی اور
قسم کی استطاعت ہے!

اس لئے کہ انسان کو تمام نعمتیں خدا کے قانون کے اتباع سے ملتی ہیں۔ انہیں کسی دوسری طاقت کی طرف منسوب
کرنا توحید کے مقابلہ میں شرک اور شکر کے مقابلہ میں کفران ہے۔ ۵۳۱ - ۱۶/۵۵ - اس حقیقت کو ایک مثال
کے ذریعے یوں سمجھایا گیا کہ

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا
رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ..... إِنَّ كُنتُمْ إِذَا تَعْبُدُونَ ۝
(۱۶/۱۱۲ - ۱۱۳)

اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے کہ اس کے باشندے بڑے امن اور چین سے رہتے تھے۔ ان کے
کھانے پینے کو ہر طرف سے با فراغت آتا تھا۔ لیکن انہوں نے اپنے خدا کی نعمتوں کی ناشکرگاری

کی۔ سوا اللہ نے ان کو بھوک اور خوف کے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ سب ان کے اپنے اعمال کا نتیجہ تھا اور ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول بھی آیا۔ اس کو بھی انہوں نے جھٹلایا تب انہیں عذاب نے آپکڑا۔ اور وہ ظالم تھے۔ اس لئے تم لوگ اللہ کے عطا کردہ میں سے حلال و طیب کھاؤ اور اگر تم فی الحقیقت اس کی محکومی اختیار کئے ہوئے ہو تو اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو

راہ نمایان قوم کا کفرانِ نعمت | قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق یہ کفر و شکر انفرادی حدود تک محدود نہیں رہتا، اجتماعی حیثیت سے اس کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے۔ چنانچہ

ظاہر ہے کہ یہ کفران پہلے بڑے بڑے لوگوں سے شروع ہوگا جنہیں قوم کے لیڈر کہا جاتا ہے۔ ان کے کفر کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پوری قوم کو جہنم کے گڑھوں میں لے گرتے ہیں۔ فرمایا:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَ أَحَلُّوا قُلُوبَهُمْ
دَارَ الْبَوَارِ ۖ جَهَنَّمَ ۚ يَصْلَوْنَهَا ۖ وَ يَتُسَّ الْفُتْرَارُ (۲۸-۱۷/۲۹)

”کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا اور اسی طرح اپنی قوم (کی قوم) کو ہلاکت کے گھر میں لے گئے، جہنم میں جس میں داخل ہو جائیں اور وہ بہت بُری جگہ رہنے کی ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ جو قوم ڈھور ڈنگ کی طرح آنکھیں بند کر کے بلا دیکھے بھالے افسانوں کے پیچھے چلنے کی جوگر ہو جاتی ہے، اس کا یہی حشر ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ اپنے قلب و دماغ اپنے ایقان و بصیرت سے کام لیتے ہیں اور شکرِ نعمت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے، قانونِ خداوندی انہیں عذابِ ٹیٹ کے زغے سے بچا کر نکال لے جاتا ہے۔ چنانچہ قومِ لوط کو جب چاروں طرف سے ہلاکت و بربادی کے عبرت انگیز عذاب نے گھیر لیا تو ان میں جو شکر گزار بندے تھے ان کو خدا نے بوجہ ان کی شکرگزاری کے بچالیا۔

إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ ۖ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ ۖ نِعْمَةٌ
مِّنْ عِنْدِنَا ۚ كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ ۚ (۳۲-۳۵)

ہم نے ان پر پتھروں کی بارش کی، بجز متعلقینِ لوط (مومنین) کے جن کو ہم نے اخیر شب میں بچالیا، اپنی طرف سے بطورِ نعمت۔ جو شکر کرتا رہے اسے ہم ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں!

اسی لئے کہا گیا کہ ہمیشہ خدا سے شکرِ نعمت کی توفیق مانگا کرو۔ (۴۶/۱۵۱)۔ لیکن جیسا کہ سابقہ عنوان میں بھی لکھا

اجاچکا ہے، انسان عجیب مخلوق واقع ہوا ہے۔ جب اللہ اسے اپنی نعمتوں سے سرفراز کرتا ہے تو یہ اس کے قوانین سے رُوگردانی اختیار کر لیتا ہے۔

اعراض برتا ہے، پہلو تہی کرتا ہے۔ لیکن جب وہ نعمتیں اس کے کُفران کی بدولت اس سے چھنے لگتی ہیں، تو پھر مایوس اور افسردہ خاطر ہو جاتا ہے۔

وَ إِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَ نَأْبِجْ بِجَانِبِهِ ۚ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَؤُوسًا ۝ (۱۶/۸۳)

”اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو یہ مُنہ پھیر لیتا ہے (اعراض برتا اور پہلو تہی کرتا ہے) اور جب نقصان پہنچتا ہے تو ناامید ہو جاتا ہے۔“

اس مایوسی اور ناامیدی کے ہولناک عالم میں پھر قوانینِ خداوندی کی طرف رجوع کرتا ہے تو اس کی اس روش کی بدولت اس کی چھنی ہوئی نعمتیں اور لٹی ہوئی دولتیں، پھر سے اُسے مل جاتی ہیں۔ لیکن اس کے بعد یہ پھر اُسے بھلا دیتا ہے اور ان نعمتوں کو دوسروں کی طرف منسوب کر کے شرک کرنے لگ جاتا ہے۔

حَوْلَهُ نِعْمَةً ۖ مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَ جَعَلَ لِلَّهِ أَنْذَادًا (۳۹/۸)۔

”اور جب انسان کو مصیبت پہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع ہو کر اُسے پکارنے لگتا ہے اور جب اللہ اسے اپنے ہاں سے نعمت عطا فرما دیتا ہے تو جس کے لئے پہلے خدا کو پکارتا تھا بھول جاتا ہے اور اللہ کے شریک بننے لگ جاتا ہے۔“

اور کبھی اس سے بھی آگے بڑھتا ہے تو انانیت کا خناس اس کے دماغ میں گھس جاتا ہے۔ اور یہ کہنے لگ جاتا ہے کہ یہ سب کچھ مجھے میری ہی تدابیر اور میرے ہی علم و ہنر کے طفیل ملا ہے۔ کہاں کا خدا اور کون سے اس کے قوانین!

فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ مُضْرٌّ دَعَانَا تُحْمَرُ ۚ إِذَا حَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ بَلِ هِيَ فَتْنَةٌ ۚ وَلَٰكِنَّا أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝ (۱۲۹/۴۹)۔

”جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کو پکارتا ہے۔ پھر جب ہم اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت دیدیتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو مجھے میری ہی تدابیر سے ملا ہے، حالانکہ ایسا سمجھنا ہلا کا موجب ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔“

اس مقام پر اتنا سمجھ لینا ضروری ہے کہ انسان کو جو کچھ ملتا ہے اس کی سعی و عمل کے نتیجے میں ملتا ہے۔ لیکن سوا یہ ہے کہ اس جدوجہد میں کتنا حصہ اس کی محنت کا ہوتا ہے اور کتنا حصہ ان صلاحیتوں کا جو اسے مہیا فیض کی طرف سے از خود ملی ہوتی ہیں۔ اگر ایک شخص اعلیٰ درجہ کا دماغ رکھتا ہے تو یہ دماغ اس کا زرخیز نہیں، یہ اسے بلا مزد و معاوضہ عطا ہوا ہے۔ یہ شخص اس شخص کے مقابلہ میں جسے اچھا دماغ نہیں ملا زیادہ کمالیتا ہے اور اسے خالصتہً اپنی ہنرمندی کا نتیجہ قرار دے کر اس میں کسی دوسرے کا حصہ نہیں سمجھتا۔ قرآن کا کہنا یہ ہے کہ اس شخص کی نسبت زیادہ کمائی اس کی ان دماغی صلاحیتوں کا نتیجہ ہے جو اسے مفت عطا ہوئی تھیں لہذا کمائی کے اس حصے کو اپنی کاریگری قرار دے کر اس کا واحد مالک نہیں بن جانا چاہیئے بلکہ اسے قانون خداوندی کے مطابق نفع انسان کی رتبہ و حیثیت عامہ کے لئے وقف کر دینا چاہیئے (تفصیل ان امور کی میری کتاب ”نظام ربوبیت میں ملے گی) انسان کی یہ بھی کیفیت ہے کہ وہ مصیبت اور پریشانی کے لئے کبھی اپنے آپ کو ذمہ دار قرار نہیں دیتا۔ اول تو وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کے لئے کسی اور کو ذمہ دار ٹھہرا دے اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو پھر کہہ دیتا ہے کہ خدا نے مجھے ناحق ذلیل کر دیا۔ میرا تو کوئی قصور ہی نہ تھا۔

ثُمَّ إِنِّي رَأَيْتُ نَارَ الْإِنْسَانِ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَ نَعَّمَهُ ۖ
فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ۚ وَ أَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ
رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ ۝ ۱۵-۱۶ (۸۹)

”جب قانون خداوندی کے مطابق انسان کے سامنے زندگی کا ایسا پہلو آتا ہے جس میں اسے اعزاز و اکرام حاصل ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ خدا نے مجھے (اپنی کاریگری کی بنا پر) یہ سب کچھ دیا ہے اور جب زندگی دوسری طرف پٹا لیتی ہے اور اس کی معیشت تنگ ہو جاتی ہے، تو چیخے مگتا ہے کہ خدا نے مجھے ناحق ذلیل کر دیا۔“

حقیقت یہ نہیں۔ نہ کسی کو نعمتیں یونہی ملتی ہیں، نہ ملی ہوئی یونہی چھنتی ہیں۔ اس کے لئے خدا کا اٹل قانون مقرر ہے اور وہ قانون یہ ہے کہ کسی قوم کی (اچھی یا بُری) حالت میں تغیر واقع نہیں ہوتا جب تک وہ قوم خود

اپنے اندر تبدیلی پیدا نہ کر لے۔ خارجی تبدیلیاں درحقیقت اس قوم کی نفسیاتی (داخلی) تبدیلیوں کے مطابق رونما ہوتی ہیں۔

اٰلِ قَانُوْنَ اٰلِ قَانُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ لَمَّ يَكُ مُغَيِّرًا نِّفْمَةً اَنْفَمَهَا
عَلٰى قَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ ۗ وَ اَنَّ اللّٰهَ
سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝ (۸/۵۳)

”اس لئے کہ اللہ اس نعمت کو جو وہ کسی قوم کو عطا کر دے اس سے کبھی نہیں چھینتا جب تک کہ وہ خود اپنی ذہنیت (نفسیاتی کیفیت) ہی کو نہ بدل ڈالے۔ اللہ تو سب کچھ سننے والا جلتے والا ہے۔“

جو قوم اس طرح خود خدا کی نعمتوں کو بدل ڈالے اس پر سخت عذاب مسلط ہو جاتا ہے۔

سَلِّ بَنِي إِسْرَءِیْلَ كَمْ آخِیْنَا هُمْ مِّنْ آیَةٍ بَیِّنَةٍ ۖ وَ مِّنْ
یُّبَدِّلُ نِعْمَتَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللّٰهَ شَدِیْدُ
الْعِقَابِ ۝ (۱۲/۲۱۱)

”ذرا بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے انھیں کتنی واضح دلیلیں دی تھیں، لیکن جو شخص خدا کی

نعمت کو ملنے کے بعد بدل دیتا ہے تو اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔“

چنانچہ اس غرض کے لئے کہ شکرِ نعمت کی اہمیت نگاہوں سے اوجھل نہ ہونے پائے، تحدیثِ نعمت کی تاکید کر دی۔ بنی اسرائیل سے بار بار کہا گیا کہ خدا کی نعمتوں کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھو۔

یٰۤاِبْنِیَّ إِسْرَءِیْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِیَ الَّتِیْ اَنْعَمْتُ عَلَیْكُمْ ۚ (۱۲/۲۲۱)

”اے بنی اسرائیل! اس نعمت کو یاد کرو جو ہم نے تم پر کی۔“

پھر تمام نوعِ انسانی کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ خدا کی نعمتوں کو نگاہوں سے اوجھل نہ ہونے دو۔

یَاۤاٰیُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَیْكُمْ ۚ (۱۵/۳)

”اے نوعِ انسانی! اللہ کی جو نعمتیں تم پر ہیں ان کو ہمیشہ پیشِ نظر رکھو۔“

حتیٰ کہ نبی اکرمؐ سے بھی فرمایا کہ اپنے رب کی نعمتوں کی تحدیث کرو۔

وَ اَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۝ (۹۳/۱۱) ”اور اپنے رب کی نعمتوں کو یاد کیا کرو۔“

اسی تاکید کے لئے کہا کہ قیامت میں ہر نعمت کی بابت سوال ہوگا۔

ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ (۱۰۲/۸)

”اور اس روز تم سے تمام نعمتوں کی بابت سوال ہوگا۔“

کہ تم نے اسے کس طرح صرف اور استعمال کیا ہے۔

نگہ بازگشت | تصریحات بالا سے یہ حقیقت ہمارے سامنے آگئی کہ راہ ہدایت کا بل جاننا خدا کی نعمت ہے اور اس لئے نبوت و رسالت، کتاب و حکمت خدا کے انعام ہیں جو کسی قوم پر

ارزاں ہوتے ہیں۔ اسی راہ ہدایت پر چلنے سے دنیا کی سرفرازیاں اور سر بلندیاں، کامیابیاں اور کامرانیاں حاصل ہوتی ہیں۔ دولت و ثروت، سطوت و حکومت، گھربار، بیوی بچے، خوبصورت محلات، مستحکم قلعے، جماعت کی اکثریت، دشمن پر غلبہ و استیلا۔ یہ سب انعام الہی ہیں۔ اس کے خلاف ان نعمتوں کا چھن جانا کسی قوم پر ذلت و رسوائی کا چھاجانا خدا کا غضب ہے۔ ان نعمتوں کا شکریہ یہ ہے کہ ان کو اپنی مقاصد کے لئے استعمال کیا جائے جو قوانین خداوندی نے متعین فرمائے ہیں۔ اس شکریہ سے ان نعمتوں میں اضافہ ہوتا جائے گا، یہ بڑھتی چلی جائیں گی، قوم کی جڑیں مستحکم ہوتی جائیں گی۔ برعکس اس کے اگر ان سے ناجائز فائدہ اٹھایا جائے، تو یہ کفرانِ نعمت ہے۔ اس سے یہ نعمتیں چھن جاتی ہیں، مبدل بہ عتاب ہو جاتی ہیں، اور چونکہ قوموں کی زندگی و توالی سے نہیں بلکہ صدیوں کے حساب سے شمار کی جاتی ہے اس لئے یہ نعمتیں کچھ ایسے غیر محسوس انداز سے رفتہ رفتہ چھنتی ہیں کہ عام نگاہیں اس قوم کی حالت میں کچھ نمایاں فرق محسوس نہیں کرتیں اور اسی لئے اکثر اوقات انسان اس فریب میں آجاتا ہے کہ اس قوم کی اس بد عنوانیوں پر کوئی گرفت ہی نہیں ہو رہی۔ حتیٰ کہ خود وہ قوم بھی مکافاتِ عمل کے غیر متبادل قانون کی ہنسی اڑاتی ہے۔ اس سے تسخیر کرتی ہے۔ ثروت اور شوکت کے نشہ میں نہیں سمجھتی کہ وہ ایک ایسے آتش فشاں پہاڑ کے دامن میں کھڑی ہے جس کے اندر آتش خاموش بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ حتیٰ کہ وہ پہاڑ پھٹ پڑتا ہے اور آتشیں مادہ کا طوفان بلا انیگز موج در موج ان کو اپنی پلیٹ میں لے لیتا ہے اور پھر ان کے لئے کوئی نجات کی صورت کوئی راہ مفر باقی نہیں رہتی اور اس کی جگہ صرف اس کے افسانے باقی رہ جاتے ہیں۔

قرآن کریم نے سلبِ نعمت (نعمتیں چھن جانے) کا جو قانون بیان کیا ہے، حکمت و بصیرت اور عبرت و موعظت کی ہزار دنیاویں اس کے اندر مضمر ہیں، یعنی

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ
حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ﴿۸۵۳﴾

”اس کا قانون مشیت ہے کہ اللہ جب کسی قوم کو اپنی نعمتوں سے سرفراز فرما دیتا ہے، تو پھر وہ نعمتیں اُن سے نہیں چھینتا تا آنکہ وہ خود اپنے اندر ایسا تغیر نہ پیدا کر لیں، کہ ان نعمتوں کے مستحق نہ رہیں۔“

قوموں کے عروج و زوال کے سلسلہ میں یہ ایک عظیم قانون ہے۔ اس قانون کی تشریح تو دوسرے مقام پر ملیگی، یہاں اجمالی اشارات پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ اس میں پہلے تو اس حقیقت کو بے نقاب کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق فَعَّالٌ لِّمَا يَشَاءُ ضرور ہے، لیکن اس کی حالت (نعوذ باللہ) ہمارے دنیاوی بادشاہوں کی سی نہیں کہ گاہے بہ سلامتے برنجند و گاہے بہ دشنامتے خلعت بخشند۔ اس کی مشیت کے قوانین متعین ہیں اور یہ سلسلہ کائنات انہی قوانین کے ماتحت چل رہا ہے۔ حیاتِ انسانی کا نظم و نسق بھی اسی ضابطہ کے ماتحت سرانجام پاتا ہے۔ دوسرے یہ کہ خدا کا انعام یا غضب کوئی ایسی چیز نہیں جو کہیں باہر سے بنا بنایا انسان پر عائد ہو جائے، بلکہ یہ انسان کی اندرونی تبدیلی کا فطری نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ ایک اہم نکتہ ہے جو ایک محسوس مثال سے زیادہ آسانی سے سمجھ میں آ سکے گا۔ مثلاً پانی کی خاصیت یہ ہے کہ وہ مائع ہے، نشیب کی طرف بہتا ہے، جس برتن میں ڈالو اس کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ لیکن جب یہی پانی بروقت جذب کر کے اپنے اندر ایسی تبدیلی پیدا کر لیتا ہے کہ وہ برف کی شکل بن جائے، تو پھر وہ نہ مائع رہتا ہے، نہ نشیب کی طرف بہتا ہے، نہ ہر برتن کی شکل اختیار کر سکتا ہے، یعنی پانی وہی ہے لیکن اندرونی تبدیلی سے اب وہ قانونِ فطرت کی کسی اور شق کے تابع ہو گیا۔ اب یہ مائع (LIQUID) نہیں بلکہ محسوس (SOLID) بن گیا اور اسی جنس کی خاصیتیں اس میں پیدا ہو گئیں۔ اب اگر یہ پانی چاہے کہ اس کی چھنی ہوئی خاصیتیں پھر سے اسے واپس مل جائیں تو اسے اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنی ہوگی، یعنی حرارت سے پھر مائع بننا ہوگا۔ اس تبدیلی کے بعد اس کی سابقہ خاصیتیں خود بخود نمود کرائیں گی۔ یا دوسری طرف جائیے تو یہی پانی جب زیادہ حرارت اپنے اندر جذب کر لے گا تو مائع سے گیس بن جائے گا۔ اب یہ ایک اور نوع میں تبدیل ہو جائے گا اور اس نوع کا قانون اس پر منطبق ہو جائے گا۔ یہ نشیب کی طرف بہنے کے بجائے اوپر کو اٹھے گا۔ ہوائے ہلکا ہو جائے گا اب اگر یہ چاہے کہ اپنی چھنی ہوئی خاصیتیں واپس لے لے تو اسے اپنا اندر تبدیلی پیدا کرنی ہوگی۔ اس سے وہی

خاصیتیں واپس آجائیں گی۔

اب ذرا غور کیجئے اس صورت حال پر کہ ہر مسلمان مستعد بار اللہ سے دعا مانگتا ہے کہ

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴿۵﴾ (۱/۶)

”اے اللہ ہمیں سعادت و کامیابی کی سیدھی راہ پر چلانا۔ ان لوگوں کی راہ جنہیں تو نے اپنے انعام و اکرام سے نوازا۔“

لیکن نہیں سمجھتا کہ اس کے باوجود جب اس کی حالت ان لوگوں کی سی نہیں جن پر اللہ نے اپنا انعام و اکرام کیا تھا تو اس کا راز کیا ہے؟ راز وہی ہے جس کا اوپر ذکر کیا جا چکا ہے۔ یہ ادھر سے دعا کرتا ہے اور ادھر سے اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیتا ہے کہ تم پر انعام اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب تم اپنے اندر اس کی صلاحیت پیدا کرلو۔ نتیجہ ظاہر ہے۔ لہذا دیکھنا چاہیے کہ جب مُنعم علیہ حضرات اس کی رحمتوں سے سرفراز ہو گئے تھے، تو انہوں نے اپنے اندر کیا تبدیلی پیدا کی تھی اور پھر رفتہ رفتہ جب وہ نعمتیں چھن گئی ہیں تو یہ کس تبدیلی کا نتیجہ تھا اور آج اگر انہی چھنی ہوئی نعمتوں کی بازیابی کی تمنا ہے تو اس کے لئے اپنے اندر کس قسم کی تبدیلی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنی حالت تو برف کی سسل کی سی ٹھوس رکھنا اور آرزو رکھنا مانع کی خاصیت کی، یہ خودی نہیں تو اور کیا ہے۔ یاد رکھئے! اللہ کا قانون جس طرح پانی کے تغیر حالات کے متعلق اٹل ہے اسی طرح اقوام عالم کی موت و حیات کے متعلق بھی غیر متبدل ہے فَلَئِنْ تَجِدُنَا لَاسْتِئْتِ اللّٰهُ تَبَدُّلًا قَانُونِ خداوندی ایک زندہ حقیقت ہے اور

جب تک نہ زندگی کے حقائق پہ ملاحظہ

تیرا زجاج ہو نہ سکے گا حریف سنگ

ہری مقدس آرزوؤں اور حسین تمناؤں سے کچھ نہیں بنتا۔

کہا جاتا ہے کہ جب ایک مسلمان خدا سے ان حضرات کے راستہ پر چلنے کی دعا مانگتا ہے جو مُنعم علیہ ہیں۔

ایک شبہ

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴿۵﴾ (۱/۶)۔

”ان لوگوں کا راستہ جن پر (اللہ) تو نے اپنا انعام کیا!“

اور منف - علامہ حضرات کی تفصیل یہ ہے کہ وہ صالحین، صدیقین، شہداء اور انبیاء ہیں۔

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَ الرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ الصِّدِّيقِينَ وَ الشُّهَدَاءِ وَ الصَّالِحِينَ
حَسَنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ۝ (۴۹)

یہ اللہ اور رسول کی اطاعت کریگا تو یہ لوگ ان حضرات کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے

انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء اور صدیقین، شہداء اور صالحین۔ یہ حضرات عمدہ رفیق ہیں؟

نواسے معلوم ہوا کہ ایک مسلمان ایک نبی کے راستے پر چلتے چلتے خود بھی نبی بن سکتا ہے اور اس استدلال سے بعض لوگ اجزائے نبوت کا ثبوت لاتے ہیں۔ یہ استدلال قرآن کریم کی تعلیم سے یکسر ناواقفیت پر مبنی ہے۔ اس کی تفصیل معراج انسانیت (باب ختم نبوت) میں ملے گی۔

ایک اور شبہ اکثر کہا جاتا ہے کہ اقوام مغرب کو وہ تمام خوش گویاں اور توانائیاں حاصل ہیں جنہیں قرآن کریم نے انعاماتِ خداوندی کہہ کر پکارا ہے۔ اس اعتبار سے وہ اقوام نعم علیہ قرار پائیں گی حالانکہ وہ خدا تک کی منکر ہیں اور اس کی متعین کردہ انسانی اقدار کو بھی تسلیم نہیں کرتیں اس کا کیا جواب ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ خدا کے قوانین کی دو شعبیں ہیں۔ ایک قوانین وہ ہیں جن کا تعلق مادی کائنات سے ہے، انہیں قوانینِ فطرت کہا جاتا ہے۔ جو قوم ان قوانین کے مطابق فطرت کی قوتوں کو مسخر کر لے گی اسے خوشحالیاں اور توانائیاں مل جائیں گی اس میں یمن اور کافر کی کوئی تمیز نہیں۔

لیکن قوانینِ خداوندی کی دوسری شق وہ ہے جس کا تعلق انسانی زندگی سے ہے۔ جو قوم فطرت کی قوتوں کو تو مسخر کر لے لیکن انہیں ان قوانین کے مطابق صرف نہیں نہ لائے، اسے نہ خود داخل امن و سکون نصیب نہ ہوگا اور نہ ہی باقی نوع انسان ان کی طرف سے اطمینان اور سکون میں رہے گی، جیسا کہ آجکل ہو رہا ہے۔ لیکن جو قوم فطرت کی قوتوں کے ماحصل کو انسانی اقدار کے مطابق صرف کرے گی اس کی اپنی ذات کی بھی نشوونما ہوتی جائے گی اور باقی دنیا بھی ان کے زیرِ حاطفت امن و چین کی زندگی بسر کرے گی۔ اسی قوم کو جماعتِ مومنین کہا جاتا ہے۔ بنا بریں، اقوامِ عالم تین شقوں میں بٹ جائیں گی۔

(۱) وہ قوم جو قوائے فطرت کو مسخر کر کے، انھیں مستقل اقدار انسانیت کے مطابق صرف میں لائے، اسے جماعتِ مومنین کہا جائیگا۔

(۲) وہ قوم جو فطرت کی قوتوں کو مسخر کر کے، انھیں اپنے مفاد اور خواہشات کے مطابق صرف کرے، یہ کفار کی جماعت ہوگی اور

(۳) اور وہ قوم جو فطرت کو مسخر ہی نہ کرے، اسے آدمیت کی سطح بھی نصیب نہیں ہوگی۔ وہ حیوانی سطح پر زندگی بسر کرے گی۔

۱۰ فضل

فضل کے معنی | عربی زبان میں فضل کا لفظ ”کسی“ کے مقابلہ میں بولا جاتا ہے، یعنی کسی چیز کا کم نہ ہونا بلکہ زیادہ ہونا۔ جتنی ضرورت ہے اس سے بھی زائد۔ عام طور پر یہ لفظ معاشی سہولتوں کے لئے آتا ہے لیکن اس کا استعمال فضیلت، برتری، مدارج کی بلندی وغیرہ کے لئے بھی ہوتا ہے۔ نیز انعام و اکرام کے لئے بھی اور احسان و کرم و گُستری کے لئے بھی، یعنی جتنا کسی کا واجب ہے اس سے بھی زیادہ دے دینا یا بلا مزد و معاوضہ، احساناً دے دینا۔ مثلاً سورہ بقرہ میں ہے۔

وَاذْكُرُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ط (۲/۲۳۷)

”اور آپس میں فضل (احسان) کرنے کو بھول مت جاؤ۔“

اس قسم کے انعام و اکرام کا بخشنہ، ایسے سچا جو دو سخا سے دُرُفثانی کرنے والا (خدا) ذو فضلِ عظیم ہے (۱۴۳) اور جس پر افضالِ الہی کی بارشیں ہوں وہ صاحبِ فضل یعنی ”اُولُو الْفَضْلِ“ ہے۔ سورہ نور میں واقعہ اُفلات کے بعد فرمایا۔

وَاذْكُرُوا الْفَضْلَ مِنْكُمْ وَ السَّعَةِ اَنْ يُؤْتُوْا اُولِي الْقُرْبَىٰ وَ الْمَسْكِيْنَ وَ الْمُهْجِرِيْنَ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ ق (۲۳/۲۳۷)

”اور جو لوگ تم میں فضل (بزرگی اور وسعت)، والے ہیں وہ ایسی قسم دے کھائیں کہ وہ اہل قرابت، مسکین اور ہاجرین کو اللہ کی راہ میں نہیں دیں گے۔“

نبوت فضل ایزدی انعامات کی طرح فضل الہی کی تقسیم بھی دین و دنیا کے ہر دو شعبوں میں کی جاسکتی ہے۔ پہلے شعبہ دین کو لیجئے۔

نبوت فضل ایزدی ہے اور اس کا ملنا مشیت خداوندی پر منحصر ہے، کسی کے کسب و ہنر پر نہیں۔ اس کا اجمالی ذکر انعام کے عنوان میں آچکا ہے۔ اہل کتاب باخصوص یہود کہا کرتے تھے کہ جو ہمارے دین کا اتباع نہ کرے اور وہ بنی اسرائیل میں سے نہ ہو، وہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے جواب میں کہا:

قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ ۖ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ (۳/۷۳)

”ان سے کہہ دو کہ (تم کس زعمِ باطل میں مبتلا ہو گئے ہو) فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ اپنے قانونِ مشیت کے مطابق جسے چاہتا ہے اپنے فضل و کرم سے مالا مال کر دیتا ہے۔ وہ بڑی وسعت رکھنے والا ہے اور (اہل و نااہل) کو جانتا ہے۔“

اسی سلسلہ میں دوسری جگہ کہا:

وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ۝ (۲/۱۰۵)

”اللہ اپنے قانونِ مشیت کے مطابق جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لئے مختص کر لیتا ہے اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔“ (نیز ۸۷-۱۷۸/۱۷۹) (۲/۹۰)

قرآن کریم فضل ایزدی ہے نبوت سے مراد وحی خداوندی تھا جو اب قرآن کریم کے اندر محفوظ ہے۔ اس لئے قرآن مجید بھی خدا کا فضل اور اس کی رحمت ہے۔

نوع انسان کو اس کا ملنا بھی فضل ایزدی اور اس کی بدولت جو کچھ عالم انسانیت کو حاصل ہو، وہ بھی اس کا فضل و رحمت :-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ ۖ وَلَا يَهْدِي لَهُمْ إِلَٰهٌ سِوَا مَسْتَقِيمٍ ۝ (۱۷۵-۱۷۴/۱۷۳)

”اے نوعِ انسانی! تمہارے پاس تمہارے خدا کی طرف سے بُرہان (یعنی دلیل و حجت) آچکی۔ اور ہم نے تمہاری طرف ایک کھلی ہوئی روشنی نازل کر دی۔ پس جو اللہ پر ایمان لائے اور اس (روشنی قرآن) کو مضبوطی سے تھام لے، سوا نہیں اللہ عنقریب اپنی رحمت اور فضل میں داخل کر لے گا اور انہیں اپنی طرف لے جانے والی راہ دکھائے گا، اسی راہ جو بالکل سیدھی اور عدل کی راہ ہے۔“

لہٰذا قرآن ایک ایسی نعمتِ کبریٰ اور احسانِ عظیم ہے جس کے ملنے پر نوعِ انسانی جتنی مسرت کا بھی اظہار کرے کم ہے۔ (۵۸۱-۵۸۴)۔ قرآن کریم کے ساتھ صاحبِ قرآن علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذاتِ گرامی بھی انسانیت کے لئے کچھ کم نعمت نہ تھی۔ یہ بھی اللہ کا فضل و احسان تھا۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاحِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۚ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ۚ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّهُمْ مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا ۝ (۳۵-۳۴/۳۳)۔

”اے نبی! ہم نے تمہیں شاہد، مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے خدا کے قانون کے مطابق اس کی طرف دعوت دینے والا اور ایک روشن شمع اور ایمان والوں کو بشارت دیکھنے کہ ان کے لئے اللہ کی طرف سے یہ بہت بڑا فضل ہے۔“ (نیز ۹-۲/۴۲)۔

یہی کتاب جس کی تعلیم نبی اکرمؐ نے دی تھی امتِ مسلمہ کو وراثتاً
وراثتِ کتابِ فضلِ کبیر | ملی۔ یہ وراثت بجائے خویش ایک فضلِ کبیر ہے۔

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۖ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ ۖ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ ۖ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ ۖ بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ۝ (۳۲/۳۵)۔

”پھر ہم نے اس کتاب کو ان لوگوں کو بطور وراثت دیا جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے (اس کام کے لئے) منتخب کر لیا۔ پھر ان میں سے کچھ تو ایسے ہو گئے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، کچھ درمیانہ روش پر چلنے والے اور کچھ ایسے جو قانونِ خداوندی کے مطابق اچھلائے گئے کاموں میں مابقت کرتے ہیں۔ یہ فضلِ کبیر ہے۔“

۱) ہو سکتا ہے کہ اس آیت میں ”مساقت فی الخیرات“ کو فضلِ کبیر کہا گیا ہو۔ جب بھی بات وہی ہے قرآنِ کریم کی وراثت سے مقصود یہ ہے کہ ایمان والے اعمالِ صالحہ میں بڑھتے جائیں۔

اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں شریعت کوئی ایسا بوجھ نہیں جو اٹھائے نہ اٹھ سکے بلکہ

ایسا آسان ضابطہ ہے جس پر سہولت چلا جاسکے۔
قابلِ عملِ بہتِ فضلِ خداوندی ہے کوئی ایسی زنجیر نہیں جس سے انسانی حریت فکرو عمل

مقید ہو جائے، کوئی ایسا حکم نہیں جو ناممکنِ عمل ہو۔ ایسی شریعت کا ملنا بھی خدا کا فضل ہے۔ (۵۹-۱۲/۷)

اسی کی تائید سورہٴ نور میں آئی ہے جہاں کہا گیا ہے کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر کوئی تہمت عائد کریں تو انہیں

اپنے دعوے کے ثبوت میں چار گواہ لانے ہوں گے اور اگر
شریعت کی آسانی کی مثال وہ ایسا نہ کر سکیں تو انہیں سزا دی جائے گی۔ اس لئے کہ کسی

کے دامنِ عقبت کو داغدار کرنے کی کوشش کرنا کچھ کم جرم نہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص

اپنی بیوی کے خلاف تہمت عائد کرے اور گواہ نہ مل سکیں تو اسے چاہیے کہ اپنے دعوے کے ثبوت میں قسم اٹھائے۔

اس استثناء نے قانون کو آسان بنا دیا۔ اس آسانی کو فضلِ الہی کہا گیا ہے۔

وَلَوْ فَضَّلُ اللّٰهُ عَلَیْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ وَ اَنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ

حَکِیْمٌ ۝ (۲۲/۱۰)

”اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی (تو یہ آسانیاں نہ ملتیں) اور اللہ تواب و حکیم ہے۔“

اب اس قرآن سے رشد و ہدایت حاصل کرنا اور
رُشدِ ہدایتِ فضلِ خداوندی ہے صراطِ مستقیم پر چلنا فضلِ خداوندی ہے (۴-۴۹/۸)

انبیاءِ سابقہ بھی رُشدِ ہدایت ملنے کو فضلِ الہی قرار دیتے تھے۔ چنانچہ حضرت یوسف اپنے قید خانہ کے وعظ میں فرماتے ہیں۔

وَ اتَّبَعْتُ مِلَّةَ الْبَآءِیِّ اِبْرٰہِیْمَ وَ اِسْحٰقَ وَ یَعْقُوْبَ ط

مَا کَانَ لَنَا اَنْ لَّنْشَرِکَ بِاللّٰهِ مِنْ شَیْءٍ ذٰلِکَ مِنْ

فَضْلِ اللّٰهِ عَلَیْنَا وَ عَلَی النَّاسِ وَلَکِنَّ اَکْثَرَ النَّاسِ لَا یَشْکُرُوْنَ ۝

”میں تو اپنے آباءِ واجداد، یعقوب و اسحاق و ابراہیم کی ملت کا اتباع کرتا ہوں۔ ہمارے لئے

یہ قطعاً یہاں نہیں کہ ہم خدا کے ساتھ کسی اور کو شریک قرار دیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، ہم پر اور تمام
نوع انسانی پر۔ لیکن اکثر لوگ اس کی قدر نہیں کرتے۔“

گمراہی سے بچنا فضل خداوندی ہے | لیکن طاغوتی قوتیں ہمیشہ اس کو شش میں رہتی ہیں
کہ لوگوں کو رُشد و ہدایت کی راہ سے بھٹکادیا جائے۔

خود نبی اکرمؐ کے متعلق فرمایا،

وَلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ..... وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ
عَلَيْكَ عَظِيماً ۝ (۴۱/۱۳)

”اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان لوگوں میں سے ایک جماعت نے تو
تمہیں غلطی میں ڈال دینے کا تہیہ کر ہی لیا تھا، مگر یہ خود اپنے آپ کو غلط راستے پر ڈال
رہے ہیں اور تمہیں ذرہ برابر بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے (کیونکہ) اللہ نے تم پر کتاب و حکمت
نازل کر دی ہے اور وہ باتیں سکھادی ہیں جو تم نہیں جانتے تھے اور تم پر اللہ کا بہت بڑا
فضل ہے۔“

اسی لئے ایمان والوں کو تاکید کر دی گئی ہے، وہ خدا کی ہدایت کو چھوڑ کر شیطان کے دساوس کا اتباع
نہ کریں۔ یہ بھی اللہ کا بہت بڑا فضل ہے اسی سے انسانی ذات کی نشوونما ہوتی ہے۔ (۲۴/۲۱)۔ اس ترکیب

سعادت اخروی فضل ہے | نفس انسانی ذات کی نشوونما سے دنیاوی زندگی
میں جو نتائج مرتب ہوتے ہیں ان کی تفصیل آگے چل کر

ملے گی۔ اخروی زندگی میں فائز المرام ہونا بھی فضل اخروی ہے۔ چنانچہ متعدد مقامات میں جنت اور اس کی نعمات
کو فضل سے تعبیر کیا گیا ہے مثلاً ۵۷ - ۴۴/۵۱ - ۳۵ - ۳۴/۳۵ - ۵۷/۲۱ - یہ فضل کبیر اعمال صالحہ
ساتھ مشروط ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ
لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ۝ (۴۴/۳۴)

”اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالحہ کئے وہ جنت کے باغات میں ہوں گے اور
جس چیز کو وہ چاہیں گے ان کے رب کے ہاں سے ان کو ملے گی اور یہ فضل کبیر ہے۔“

یہی وہ فضل و کرم ہے جس سے مقتولین فی سبیل اللہ سرفراز کئے جاتے ہیں (۱۷۰-۳/۱۶۸) اور یہی وہ حضرات ہیں جن کی رفاقت نصیب ہو جانا اللہ کا فضل ہے۔

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ الرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ الصِّدِّيقِينَ وَ الشُّهَدَاءِ وَ الصَّالِحِينَ وَ حَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ۚ ذَٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَ كَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا ۝ (۴۰-۳/۶۹)

”اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریگا تو یہ لوگ ان حضرات کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین اور یہ حضرات اچھے رفیق ہیں۔ یہ فضل ہے اللہ کی جانب سے اور اللہ کافی جاننے والا ہے۔“

اب دنیاوی معاملات میں فضل خداوندی کی جلوہ بازی
دنیاوی معاملات میں فضل ایزدی
دیکھئے۔ یہ کارگہ کائنات جس میں ایک طرف تگ و تازہ حیات کے لئے اتنا وسیع و عریض میدان کھلا چھوڑ رکھا ہے اور دوسری طرف تسکین و راحت کے اتنے فراوان سامان فراہم کر رکھے ہیں نوع انسانی کے لئے فضل ہے۔

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَ النَّهَارَ مُبْصِرًا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ۝ (۶۱-۳۰/۶۱)

”اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لئے رات بنائی کہ اس میں آرام کر سکو اور دن بنایا کہ اس میں دیکھ بھال کر (بھاگ دوڑ) کر سکو۔ اللہ تعالیٰ نوع انسانی پر فضل کرتا ہے۔ لیکن اکثر لوگ سپاس گزار نہیں ہوتے۔“

یہ تو کتنا نظام فطرت کے فیضانِ عام کا تذکرہ۔ اب ایمان
انتیازی زندگی فضل ایزدی ہے
ایک چیز کو بطور اساس و بنیاد بیان کیا ہے اور وہ یہ کہ دین کے اتباع سے انسان کو انتیازی زندگی حاصل ہوتی ہے
عمومی اور اوسط درجے کی زندگی بھی نہیں چھ جائیکہ ذلت و مسکنت کی زندگی اور انتیازی زندگی اللہ کا فضل ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنِ جَعَلُ اللَّهُ لَكُمْ فُجُورًا وَ
يُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (۲۳۹)
”اے ایمان والو! اگر تم قوانین خداوندی کی نہمداشت کرتے رہو گے تو وہ تمہیں ایک امتیاز عطا
فرمادے گا اور تمہاری ناہمواریوں کو تم سے دُور کر دیگا اور تمہیں مسلمان حفاظت عطا کر دے گا اور
اللہ بڑے فضل والا ہے۔

ایسی قوم کو ہمیشہ زندہ اقوام میں شمار ہونا چاہیے۔ مُردہ قوم کو زندگی مل جانا بھی خدا کا فضل ہے۔

الْكُفْرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَ هُمْ أُولَئِكَ هَذَرِ
الْمَوْتِ ۖ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا فَهُمْ أَحْيَاهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ
لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَئِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ (۲۴۰)
”کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے ہزاروں کی تعداد میں نکلے، موت سے ڈرتے
ہوئے۔ پس اللہ نے ان سے کہا کہ تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو مرنا سیکھو! چنانچہ جب وہ دشمن
کے مقابلہ میں سر بجھ کھڑے ہو گئے تو اللہ نے اس کے بعد انہیں حیات تازہ سے سرفراز
کر دیا۔ اللہ تو لوگوں پر فضل ہی کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ اس کی قدر نہیں کرتے۔“

قوتوں کا حاصل ہونا فضل ہے | اسی طرح فائق قوتوں کا حاصل ہونا بھی خدا کا فضل ہے۔
حضرت سلیمانؑ کے قصہ میں جہاں ملکہ سبا کے مطیع و فرمانبردار

ہو جانے کا ذکر ہے، ان حیرت انگیز قوتوں کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ:-

قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي ۖ لِيَبْلُوَنِي ۖ أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ (۲۴۱)
”یہ میرے اللہ کے فضل سے ہے تاکہ وہ دیکھ لے کہ میں شکر گزار ہوں یا ناشکر!“

دوسری جگہ کہا ہے کہ سلیمانؑ کے پاس بڑا عظیم لشکر تھا جو بیشتر گھوڑوں کے رسالوں پر مشتمل تھا اور حضرت
سلیمانؑ کو ان لشکروں سے متعلق قواعد و ضوابط کا پورا پورا علم حاصل تھا۔ اسے بھی خدا کا فضل کہا گیا (۲۴/۱۶)۔
حضرت داؤدؑ کو زورہ سازی کے فن میں کمال حاصل تھا اسے بھی فضل خداوندی کہہ کر پکارا گیا۔ (۲۳/۱-۱۱)۔
دشمن کے مقابلہ میں فتح و نصرت کا حاصل ہونا میدانِ

فتح و نصرت فضل خداوندی ہے | کارزار سے کامران و شاد کام لوٹنا، یہ بھی فضل خداوندی

ہے (۱۷۲-۱۷۳/۲)۔ دوسری جگہ میدان جنگ میں ”مصیبت“ کے مقابلہ میں ”فضل“ کا لفظ آیا ہے، جس سے اس کے معنی اور بھی واضح ہو جاتے ہیں (۱۷۲-۱۷۳/۲) میدان جنگ سے قطع نظر اس دنیا کے جدوجہد میں کتنا مقام ایسا ہے جس میں کوئی نہ کوئی مبارزت سامنے نہیں ہوتی۔ زندگی تو نام ہی سچی پیہم، کشمکش مسلسل اور جہاد غیر منقطع کا ہے۔ لہذا، جہاد زندگی میں کامیابی خدا کا فضل ہے اس کے برعکس اگر دشمن کی کوئی چال کاڑگر ہو گئی ماس کی کوئی تدبیر غالب آگئی یا یہ اس کے فریب میں آکر کوئی ایسا کام کر بیٹھا جو مفاد ملت کے خلاف ہے، تو یہ اتباع شیطانی ہے۔ اس سے محفوظ رکھے جانا بھی فضل خداوندی ہے۔ (۱۷۳/۲)۔

انفاق فی سبیل اللہ سے فضل یزداں | اس لئے کہ شیطانی وساوس (انسان کی ذاتی مفاد پرستی کے جذبات) اسے اپنے دام فریب میں پھنسا کر جہاد ہدایت سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلاً قرآنی نظام ربوبیت کا تقاضا ہے کہ جو کچھ اپنی ضروریات سے زیادہ ہو، اسے نظام معاشرہ کی تحویل میں دیدیا جائے تاکہ اس سے دیگر ضرورت مندوں کی ضروریات پوری کی جائیں لیکن انسان کی انفرادی مفاد پرستیاں اسے یہ کہہ کر ڈراتی ہیں کہ اگر تم نے یہ سب کچھ ”دوسروں“ کو دے ڈالا تو تمہارے ”اپنے“ پاس کیا رہے گا؟ بھوکے مر جاؤ گے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو بظاہر دوسروں کو دینا سمجھا جاتا ہے، فی الحقیقت خود ”اپنے آپ“ ہی کو دینا ہے۔ اس لئے کہ درخت کی جڑ کو سیراب کرنا خود پتوں اور شاخوں کی شکستگی و شلوانی کے لئے ہوتا ہے ملت کی اجتماعی زندگی کا فروغ، افراد کی کامرانی اور کامیابی کا باعث ہوتا ہے۔ اسی حقیقت کو قرآن کریم نے انفاق کی تاکید کے بعد ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ ط وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ط وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (ص ۲۳۳)

”شیطان تمہیں محتاجی سے ڈراتا ہے اور نخل کی ترغیب دیتا ہے اور اللہ تم سے حفاظت اور فضل

(زیادہ دینے) کا وعدہ کرتا ہے اور اللہ وسعت والا جاننے والا ہے۔“

قیل اٰمن فضل ربی ہے | لیکن جو لوگ (کسی نہ کسی طرح) قوت اور اقتدار حاصل کر لیتے ہیں وہ دوسروں کا امن پھین لیتے اور معاشرہ میں فساد برپا کر دیتے ہیں۔ لیکن ان کے مقابلے میں ایک اور جماعت کھڑی کر دی جاتی ہے جو ان مستبدین کی وسعت درازیوں کو روکتی ہے اور اس طرح معاشرہ میں امن قائم

کرتی ہے۔ اسے بھی اللہ کے فضل سے تعبیر کیا گیا ہے۔

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ
وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ۝ (۲/۲۵۱)

”اور اگر اللہ بعض لوگوں (کی سرکشی) کو دوسرے لوگوں کی قوت سے دکناد رہے تو زمین پر فساد ہی
فساد برپا ہو جائے۔ لیکن اللہ تو اہل عالم پر فضل کرنے والا ہے۔“

جو لوگ دنیا میں قوت حاصل کر لیتے ہیں وہ سمجھ لیتے ہیں کہ اب جو ہمارے جی میں آئے ہم کریں۔ ہم سے کوئی
پوچھنے والا نہیں۔ اگر فی الواقعہ ایسا ہو تو دنیا میں فساد ہی فساد برپا ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہاں خدا کا قانون
مکافاتِ عمل کا فرمایا ہے جس کے مطابق ہر عمل (حتیٰ کہ دل میں گزرنے والے خیالات تک) کا نتیجہ مرتب ہو کر رہتا ہے۔
یہ قانون اور اس کا بلا زور عایت نافذ اہل ہونا بجائے خویش فضلِ خداوندی ہے۔

مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ۖ وَ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلَا نَفْسَ لَهُ
يَنْهَدُون ۚ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ
فَضْلِهِ ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ۝ (۳/۴۴-۴۵)

”جو حق و صداقت سے انکار اور سرکشی کی راہ اختیار کریگا، تو اس کا خمیازہ وہ خود بھگے گا اور جو اعمال
صالح کا مرتکب ہوگا، تو وہ ان اعمال کے حیات بخش نتائج سے متمتع ہوگا۔ خدا کا یہ قانون مکافات
اس لئے سرگرم عمل ہے کہ ایمان و اعمالِ صالح والوں کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ مل سکے۔ یہ
خدا کا فضل ہے، وہ حق و صداقت سے انکار و سرکشی کو پسند نہیں کرتا۔“

ہم نے دیکھ لیا ہے کہ فضلِ خداوندی کی کیا کیا متنوع شکلیں ہیں اور وہ
فضل کس کو ملتا ہے | کس کس انداز و اسلوب سے کار فرما رہتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ

فضل ملتا کسے ہے اور کیسے ملتا ہے؟ اس کے لئے واضح الفاظ میں بتا دیا کہ خدا کا یہ فضل اسے ملتا ہے جو
اس کا مستحق ہوتا ہے اور مستحق ہونے کی شرائط یہ ہیں کہ انسان شاہراہِ حیات پر ہر وقت اپنا جائزہ لیتا رہے کہ
اُس کا قدم غلط سمت کی طرف تو نہیں اٹھ گیا؟ اگر وہ دیکھے کہ وہ کہیں سے غلط راستے پر چل پڑا تھا تو پھر واپس
اُس مقام پر پہنچے جہاں سے اُس کا قدم غلط سمت کی طرف اٹھا تھا (اسے توبہ کہتے ہیں) اور اس کے بعد پھر
اُس راستے پر چلے جسے قانونِ خداوندی (قرآن) نے اُس کے لئے متعین کیا ہے۔ اس سے وہ راہِ فضلِ خداوندی

کا مستحق بنتا ہے۔ بہر حال فضل ملتا اسی کو ہے جو اس کا مستحق ہوتا ہے۔

وَأَنْ أَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُنْتَظِرْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا
إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَ يُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ (۱۱۳)

”اور یہ کہ تم اپنے رب سے سامانِ حفاظت طلب کرو۔ پھر اس کی طرف لوٹ آؤ تو وہ تم کو ایک
وقت معینہ تک کے لئے (زندگی کے) فوائد سے اچھی طرح بہرہ مند کریگا اور وہ ہر صاحبِ فضیلت
کو اپنا فضل عطا کرتا ہے۔“

اور اس ”توبہ“ کے بعد یہی نہیں کہ تلافیِ مافات ہو جاتی ہے بلکہ طلب سے بھی زیادہ ملتا ہے۔ (۲۶-۴۲/۲۵)

مہلت کا ملنا بھی فضل ہے | خدا کا قانونِ مکافاتِ عمل ایک حقیقتِ ثابتہ ہے جس کی رُو سے
ہر عمل اپنا نتیجہ مرتب کرتا ہے، لیکن عمل کے سرزد ہونے اور اس

نتیجہ کے محسوس شکل میں سامنے آنے میں ایک وقفہ ہوتا ہے (ایسے ہی جیسے زمین میں بیج ڈالنے اور فصل کے
پکھنے میں ایک وقفہ ہوتا ہے) اگر اس وقفہ میں انسان اپنی غلط روش سے باز آکر صحیح راستہ اختیار کر لے اور
ایسے کام کرے جن کے تعمیری نتائج بہت زیادہ دینی ہوں تو اس سے اس کی سابقہ غلط روش کے تخریبی نتائج
زائل ہو جاتے ہیں۔ اسے ”معافی مل جانا“ کہتے ہیں، یعنی اس کے خوشگوار اعمال (حسنات) اس کے سابقہ
ناخوشگوار اعمال (سیئات) کے مضر اثرات سے اسے محفوظ کر دیتے ہیں۔ اسے ”مغفرت“ کہتے ہیں۔ لہذا مہلت
کا وقفہ (جس میں اس قسم کی باز آفرینی کا امکان ہوتا ہے) خدا کا فضل ہوتا ہے۔ قرآن کے مختلف مقامات میں اس
حقیقت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے (مثلاً ۴۳-۴۱/۲۴ و ۱۲/۴۳۔ جنگِ اُحد میں جب مسلمانوں کی ایک جماعت سے
عسکری لغزش ہو گئی اور اس کی وجہ سے انہیں سپاہ ہونا پڑا تو اس کے بعد ان کی ”توبہ“ سے انہیں ”معافی دیدی
گئی“ یعنی جب انھوں نے پھر اپنی منتشر قوتوں میں جمعیت پیدا کر لی اور ہمت اور حوصلہ سے دشمنوں کے مقابلہ
میں جم کر کھڑے ہو گئے تو ان کی شکست، فتح سے بدل گئی۔ اُسے بھی فضلِ خداوندی سے تعبیر کیا گیا (۵۵/۱۲)
اسی طرح واقعہِ انک میں کہا گیا ہے کہ جن لوگوں سے لغزش ہو گئی تھی، جب انھوں نے اپنی غلطی کا اعتراف
کر لیا اور اس طرح اپنی غلط روش سے تائب ہو گئے تو قوم پر سے تباہی کا عذاب ٹل گیا۔ اسے بھی خدا کا فضل
کہہ کر پکارا گیا ہے۔ (۲۴/۱۴)

محنت سے زیادہ معاوضہ | یہ تو بھی کیفیتِ غلطیوں اور لغزشوں کی۔ جہاں تک اعمالِ صالحہ کا

تعلق ہے، ان کا بدلہ انسانی حساب و شمار سے بھی زیادہ ملتا ہے۔ اسے بھی فضل خداوندی سے تعبیر کیا گیا ہے۔
(۲۳/۳۸ : ۲۰ - ۲۵/۲۹ : ۴/۱۴۳ : ۴/۳۲)۔

فضل بمعنی معاشی سہولتیں | معاشی سہولتوں کے لئے فضل کا لفظ متعدد مقامات میں آیا ہے۔
مثلاً سورہ جمعہ میں ہے:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ (۶۲/۱۰)۔

”پس جب صلوٰۃ ختم ہو جائے تو تم زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل کی تلاش کرو۔“
اسی فضل کی تلاش، نبی اکرم اور جماعتِ مومنین کرتی تھی۔

يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا (۳۸/۲۹)۔
”اللہ کے فضل اور رضا جوئی کی جستجو میں لگے رہتے ہیں۔“

دوسری جگہ مہاجرین کے متعلق ہے۔

يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا (۵۹/۸)۔
”اللہ کے فضل اور رضا جوئی کی تلاش میں رہتے ہیں۔“

یہ کیسے ہوتا ہے؟ | قرآن نے واضح الفاظ میں بتا دیا کہ دولت اور حکومت، شوکت و حشمت، زندگی کی خوشگواریاں اور رزق کی فراوانیاں، غرضیکہ وہ سب کچھ جسے ”فضل“ سے تعبیر کیا گیا ہے، دین کی پابندی سے حاصل ہوتا ہے۔ اگر مسلمانوں نے اپنے دین کو چھوڑ دیا تو خدا ہی کچھ کسی اور قوم کو عطا کر دیگا۔ سورہ مائدہ میں ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلاَ يُخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (۵/۵۴)۔

”اے ایمان والو! جو شخص تم میں سے اپنے دین کے نظام سے پھر جائے گا (تو وہ یہ نہ سمجھے کہ

پھر جانے سے دینِ حق کو کچھ نقصان پہنچے گا) اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ ایک ایسی قوم پیدا کر دیگا جنہیں اللہ دوست رکھتا ہوگا اور وہ خدا کو دوست رکھتے ہوں گے۔ مومنین کے سامنے وہ ٹھیک جانے والے ہوں گے اور کفار کے مقابلہ میں سخت گیر اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا کرے اور اللہ وسعت والا علم والا ہے!

حاصل کلام | ہم نے یہ دیکھ لیا کہ اللہ کی ذات (جو مکمل ترین اور بلند ترین ذات ہے) ذو الفضل العظیم ہے، یعنی ہر قسم کے فضل (بلکہ فضلِ عظیم) کی مالک۔ وہ ساری نوعِ انسانی کو اپنے قانون کے مطابق فضل عطا کرتا ہے۔

اس سے ظاہر ہے کہ جو معاشرہ ان افراد پر مشتمل ہوگا جن کی ذات کی نشوونما ہوگئی ہو، اس معاشرہ کو یہ تمام افضال و اکرام حاصل ہوں گے اور وہ انہیں تمام نوعِ انسانی کی ربوبیت کے لئے عام کر دیگا۔ لہٰذا یہ دیکھنے کے لئے کہ کوئی معاشرہ قوانینِ خداوندی (دینِ الہی) کے مطابق مشتمل ہے یا نہیں، دیکھنا یہ ہوگا کہ اُس معاشرہ کو زندگی کی خوشگواریاں بافراط پیش ہیں یا نہیں (اسی کو فضل کہتے ہیں) اور پھر وہ ان خوشگواروں کو نوعِ انسانی کے لئے عام کئے ہوئے ہے یا نہیں۔ جو قوم خود کمزور اور محتاج ہے یا وہ فطرت کی قوتوں اور لائق کے سرچشموں کو کسی خاص گروہ (قوم یا ملک) تک محدود رکھے ہے اور ہر فردِ آدم کو اس میں برابر کا شریک ہے نہیں سمجھتی، اس قوم کو خدا کے مقرر کردہ نظامِ زندگی (الدین) سے کوئی واسطہ نہیں۔ سمجھ لیجئے کہ اس قوم کے افراد کی ذات کی نمود نہیں ہوتی۔

”بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ“

۱۱

مَن

فضل، رحمت اور انعام کے سلسلہ میں قرآن کریم نے ایک اور خصوصیت کا بھی ذکر کیا ہے جسے اس نے مَن کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ مَن سے مراد وہ ہے کسی کو بلا مزد و معاوضہ اور بغیر محنت اور مشقت کے کچھ دینا، جیسے سامانِ زیست (ہوا، روشنی، پانی، زمین میں رزق، تمام نوعِ انسانی کو بلا مزد و معاوضہ دے رکھا ہے۔ یہ خدا کی صفت ہے جس کی نمونہ اس کے بندوں میں بھی ہونی چاہیئے۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی کو بلا معاوضہ کچھ دے کر پھر ساری عسرا سے احسان جتنا رہے تو یہ مَن ایک بوجھ بن جاتا ہے۔ (مَن ایک وزن کا نام ہے جو رطل سے زیادہ وزنی ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں کا مَن (MAUND) بھی اس وزن کی شہادت دیتا ہے۔ ان مقامات میں مَن کا لفظ صفت نہیں ہوگی، بلکہ عیب ہوگا۔

مَن بلا مزد و معاوضہ کے لئے قرآن میں ہے کہ جنگ میں دشمن کے جو قیدی تمہارے ہاتھ آئیں انہیں؛

لے چونکہ ہمارے ہاں اس خصوصیت کے لئے احسان کا لفظ رائج ہے اس لئے مَن کا ترجمہ اس لفظ سے کیا جائیگا اور نہ احسان کی حقیقت اس سے کچھ الگ ہے۔

فَاِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَاِمَّا فِدَاءً (۱۴/۴)

”یا بلا معاوضہ چھوڑ دو اور یا فدیہ لے کر۔“

دوسری جگہ ہے کہ کسی کو بلا مُسَدِّد و معاوضہ کچھ دو تو اس نیت سے نہ دو کہ اس کے بدلہ میں اس کی طرف سے تمہیں زیادہ کچھ ملے گا۔

وَاَوْ تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ (۴۲/۶)

”اس غرض سے بلا معاوضہ مت دو کہ اس کے بدلے میں زیادہ معاوضہ ملے گا۔“

”بوجھ بن جانے“ کے معنوں میں سورۃ بقرہ میں ہے۔

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا
اَنْفَقُوا مَنًّا وَّلَا اَذًى لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَاَوْ
خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَاَوْهُمْ يَخْزَوْنَ ۝ (۲/۲۶۲)

”جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور پھر اس انفاق کو نہ تو اس کے سر پر اس طرح
لا دیتے ہیں کہ وہ بے چارہ اس کے بوجھ تلے دبا رہے اور نہ ہی اس کی وجہ سے کسی کی دل آزاری
کرتے ہیں۔ ان کا اجر اپنے رب کے ہاں ہے ان پر نہ کوئی خوف ہو گا نہ حزن۔“

اس سے فرا آگے ہے کہ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ (۲/۲۶۳)

”اے ایمان والو اپنے صدقات کو بوجھ بن کر یا کسی کی دل آزاری کر کے ضائع مت کرو۔“

اس سے معلوم ہو گیا کہ مَن کا صحیح مفہوم کیا ہے۔ اب دیکھئے کہ خدا کی طرف سے مَن کس کس شکل میں
عطا ہوتا ہے۔

نبوت احسان خداوندی ہے | نبوت بلا مزد و معاوضہ ملتی ہے۔ جب اُمم سابقہ نے اپنے
انبیاء سے کہا کہ تم تو بالکل ہمارے جیسے انسان ہو، رسول

کس طرح ہو سکتے ہو تو اس کے جواب میں انھوں نے فرمایا کہ یہ ٹھیک ہے۔

اِنْ هُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ

مِنْ عِبَادِهِ (۱۳/۱۱)

”ہم تمہارے ہی جیسے انسان ہیں۔ لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے قانو
میت کے مطابق اپنا احسان کرتا ہے۔“

کسی قوم میں نبی کا مبعوث ہونا بھی خدا کا احسان (مَن) ہے۔

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ
أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَ يُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَ إِنَّ كَافُورًا مِّنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝ (۲/۱۲۳)

”اللہ نے یقیناً مومنین پر احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول مبعوث کر دیا جو ان کو خدا کی آیات
سناتا ہے اور ان کی ذات کی نشوونما کرتا ہے، انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے (اور اس طرح سے
اس نے ان پر ہدایت کی راہ کھول دی) حالانکہ اس سے پیشتر یہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔“

اسی لئے یہ بات اور بھی کھول کر بیان کر دی کہ
ہدایت مل جانا احسان ہے اِمْنُونٌ عَلَيْكَ اَنْ اَسْلَمُوا قُلْ لَوْ تَشَاءُوْا

عَلَى اِسْلَامِكُمْ بَلِ اللّٰهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ اِنْ هَدَاكُمْ لِلْاِيْمَانِ
اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ ۝ (۳۹/۱۷)

”اے رسول! یہ لوگ اسلام قبول کر کے تم پر احسان جتاتے ہیں؟ ان سے کہہ دو کہ تمہارا اسلام
لانا مجھ پر کوئی احسان نہیں بلکہ یہ تو (اٹھا) خدا کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت
کی، اگر تم سچے ہو تو۔“

اس لئے کہ رسالت (معاذ اللہ) کوئی تجارت نہ تھی کہ جس کے فروغ کے لئے ”دکاندار“ کو گاہک کا شرمندہ
احسان ہونا پڑے۔

محکومی اور غلامی خدا کا عذاب ہے۔ کسی قوم کا اس عذاب
دولت و حکومت کا ملنا احسان ہے سے مخلصی حاصل کر کے حکومت اور دولت کی نعمتوں سے

سرفراز ہو جانا مَن ہے۔ بنی اسرائیل جب فرعون کے استبداد سے پس گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی زیردستی
کو بالادستی میں تبدیل کرنا چاہا تو فرمایا۔

وَ مَرِيْدُ اَنْ نَّمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتَضَعِفُوْا فِي الْاَرْضِ.....

وَجَعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ۖ وَ كُنتُمْ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ خٰۤیِیۡنَ..... (۵-۱۳۷/۴)

”اور ہم نے ارادہ کیا کہ ان لوگوں پر احسان کریں جن کو دنیا میں (مستبد حکومت کیوں) ضعیف و ناتواں بنا رکھا تھا اور یہ کہ اُن کو (اقوامِ عالم کا) پیشتر بنادیں اور ان کو (فرعون کے ملک و سلطنت کا) وارث بنادیں اور انہیں تمکن فی الارض عطا فرماویں۔“

یہ ہے حقیقی احسان جو خدا کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس کے برعکس ایک قسم کا احسان وہ بھی ہے جو اُن خداؤں کی طرف سے ہوتا ہے جنہیں انسان خود اپنا معبود بنا لیتا ہے اور وہ احسان اس قسم کا ہوتا ہے جیسے قصاص بھری کی پردریش سے اس پر احسان کرتا ہے۔ جب فرعون نے حضرت موسیٰؑ سے کہا کہ ”تو بڑا ناشکر گزار ہے۔ ذرا یاد تو کر کہ ہم نے تجھ پر کس قدر احسانات کئے اور تو اب اُن کا بدلہ کس طرح دے رہا ہے؟“ اس کے جواب میں حضرت موسیٰؑ نے چار مختصر الفاظ میں ایسی حقیقت بیان کر دی جس سے سیاستِ فرعون ی یکسر بے نقاب ہو جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا۔

و تِلْكَ نِعْمَةٌ كُنْتُهَا عَلَىٰٓ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَآءِیْلَ ۚ (۱۳۷/۳۲)

”ہاں تو مجھ پر اپنی وہ نعمتیں گن رہا ہے جن کے بدلے میں تم نے بنی اسرائیل کو یوں غلام بنا رکھا۔“

یہ ”احسان اور نعمت“ تو وہ تھی جس سے نجات مل جانا ہی **غلامی سے نجات مل جانا احسان** | دراصل احسان تھا اور حقیقی احسان جو خدا کی طرف سے

ہوا، یہ تھا۔

و لَقَدْ مَنَّآ عَلَىٰ مُوسٰی وَ هَارُونَ ۚ وَ نَجَّيْنَهُمَا وَ قَوْمَهُمَا

مِّنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ۚ (۱۳۷/۳۳-۳۴)

”اور ہم نے موسیٰ اور ہارون پر احسان کیا کہ ان کو اور ان کی قوم کو اس بلائے عظیم سے بچا دلا دی۔“

بلکہ یہ احسان تو اس وقت سے ہی شروع ہو گیا تھا جب حضرت موسیٰؑ کو بچپن میں فرعون کی گرفت سے بچایا گیا تھا۔ فرمایا کہ

و لَقَدْ مَنَّآ عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرٰی ۚ اِذْ اَوْحَيْنَا اِلٰی اٰوٰفَ

مَآوٰی ۚ (۲۷-۳۸)

”(اے موسیٰ)، ہم نے تم پر (اس سے پیشتر) ایک اور مرتبہ احسان کیا تھا جب ہم نے تمہاری لاد

کی طرف وہ حکم بھیجا تھا جو ہم بھیجنا چاہتے تھے۔
اس کے بعد حضرت موسیٰ کو دریا میں بہا دینے کا واقعہ ہے۔ لہذا کسی کے پیچھے استبداد سے یوں محفوظ رکھنا
بھی خدا کا احسان ہے۔

بب کسی ظالم انسان یا ظالم قوم کو ان کے جرائم کی پاداش میں گرفتار عذاب کیا جائے تو جن لوگوں کو
اس عذاب سے محفوظ رکھا جاتا ہے ان پر اللہ کا احسان ہوتا ہے۔ قانون کو جب اس کی انانیت نے گھیر لیا اور
سر پرستی کا بوجھ اسے "زمین میں لیکر دھنس گیا" تو وہ لوگ جو اس کی دولت کو دیکھ کر کہا کرتے تھے کہ کتنا ظلم
ہے کہ ہمیں یہ دولت نہ مل سکی تو انھوں نے دوسرے دن سجدہ شکر ادا کیا اور کہا کہ

لَوْلَا اَنْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا ۖ وَيُكَافِئُهَا لَآئِفٌ
الْكُفْرُ وَنَ ۝ (۲۸/۸۳)۔

"اگر ہم اللہ کا احسان نہ ہوتا تو ہم بھی یونہی (زمین میں) دھنس گئے ہوتے۔ (یاد رکھو) صداقت سے
انکار کرنے والوں کو کامیابی نہیں ہو سکتی؟

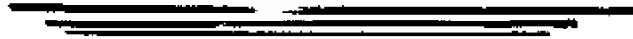
اب اُن پر یہ راز کھل گیا کہ محض دولت کامل جانا حقیقی کامیابی اور خوش بختی نہیں۔ اس کے ساتھ صحیح نظام کا ملنا
بھی نہایت ضروری ہے۔ نبی اکرم پر شروع شروع میں عام طور پر غریب آدمی ایمان لائے تھے۔ اس نئے معاشرہ
میں (جو قانون خداوندی کے مطابق تشکیل ہوا تھا) ان غریبوں کا مقام، قریش کے بڑے بڑے سرداروں سے بھی
بلند تھا۔ اسے دیکھ کر وہ سردار جلا اور کڑھا کرتے تھے کہ ان "ذلیل" لوگوں کی کس قدر عزت افزائی ہو رہی ہے؟
ان کی اس کیفیت کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔

وَ كَذٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِّيَقْوُوْا لَوْ اٰ اَهُؤْ لَا ۚ مَنَّ اللّٰهُ
عَلَيْهِمْ مِّنْۢ بَيْنِنَا ۚ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِالشَّاكِرِيْنَ ۝ (۶/۵۳)۔

"اور ہم اس طرح بعض لوگوں کو دوسرے لوگوں کے لئے باعث مصیبت بنا دیتے ہیں (کہ یہ سرفراز
قریش جل جہنم کہتے ہیں کہ) کیا یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے اپنے انعام و احسان کے
لئے ہم میں سے منتخب فرمایا ہے! ان سے کہو کہ کیا خدا کو اس کا علم نہیں کہ کس کی مساعی
مشکور ہونی چاہی ہیں؟"

ان مقامات سے واضح ہے کہ خدا کی ذات، نوع انسانی کو سامانِ تربیت اور ہدایت، بلا معاوضہ

دیتی ہے اور پھر اس کی وجہ سے کسی پر کوئی احسان نہیں رکھتی جس معاشرہ کے افراد کی ذات کی نشوونما (قوانینِ الہیہ کے قالب میں) ہو جائے اس میں ہر ضرورت مند کی ضرورت کو بلا معاوضہ دُور کیا جاتا ہے اور پھر ان پر کوئی احسان نہیں رکھا جاتا۔ ایک نشوونما یافتہ ذات کی پہچان یہ ہے کہ وہ ضرورت مند کو بلا معاوضہ دیتی ہے اور اس کے بدلہ کا خیال تک بھی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ جس ضرورت مند کی ضرورت پوری کرتے ہیں ان سے صُحُفِ الفاظ میں کہہ دیتے ہیں کہ لَا تُرِيدُ مَشْكُرَ جَزَاءٍ وَلَا شُكْرًا (۷۹/۹۱)۔ ہم تم سے کوئی معاوضہ تو ایک شکر یہ تک بھی متمنی نہیں۔

غَضَبُ - عِتَابُ

پہلے باب میں بتایا جا چکا ہے کہ صفاتِ خداوندی میں ایسی صفات بھی ہیں جو بظاہر متضاد دکھائی دیتی ہیں۔ مثلاً وہ رحیم بھی ہے اور قہار بھی، لیکن اگر ذرا بہ نظرِ قہر دیکھا جائے تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ ان صفات کے متضاد ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر آپ کسی مظلوم کی حمایت کرتے ہیں تو یہ چیز آپ کی حمد ملی اور ہمدردی کے جذبات کی دلیل ہوگی، لیکن مظلوم کی حمایت کے لئے ضروری ہے کہ آپ ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روکیں۔ اس کے لئے آپ کو (عند القدرت) سختی بھی کرنی پڑے گی۔ اس سے کہا یہ جلئے گا کہ ایک طرف آپ اس قدر رحمدل ہیں اور دوسری طرف اس قدر سخت گیر۔ لیکن بغور دیکھنے سے معلوم ہوگا کہ دونوں صفات درحقیقت ایک ہی سکہ کے دو رخ ہیں۔ مظلوم سے ہمدردی اور ظالم کے خلاف سختی، عدل کا تقاضا ہے۔ صفاتِ خداوندی چونکہ ہر طور سے مکمل ہیں اس لئے ضروری ہے کہ اگر وہ غفور الرحیم ہے تو اس کے ساتھ ہی شدید العقاب بھی ہو۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ جس موقع پر جس صفت کے جس قدر اظہار کی ضرورت ہو اس صفت کی اسی قدر نمود ہو۔ اس کا نام ہے صفاتِ خداوندی کا اسماء الحسنیٰ ہونا یعنی ان صفات میں پورا پورا توازن و تناسب ہونا۔

سابقہ عنوانات میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ خدا کی صفات (رحمت، انعام، فضل وغیرہ) کا ظہور کس طرح ہوتا ہے اب تصویر کا دوسرا رخ سامنے آتا ہے جس میں یہ دکھائی دے گا کہ اس کی (دوسری قسم کی) صفات مثلاً غضب، لعنت وغیرہ کا اظہار کن مواقع پر ہوتا ہے۔ اس سے یہ حقیقت بھی سامنے آجائے گی کہ

کہ جس انسان کی ذات کی نشوونما ہوگی اس سے بھی اس قسم کی (اظہار) متضاد صفات کا ظہور ہوگا۔ ایسے افراد ایک طرف 'رحماء بینہم' ہوں گے تو دوسری طرف 'اَشَدَّاءُ عَلَی الْکُفَّارِ' بھی ہوں گے، لیکن یہ صفات ہوں گی ٹھیک ٹھیک توازن لئے ہوئے اسی سے خود اس فرد کی ذات متوازن ہوگی جسے (BALANCED PERSONALITY) کہا جاتا ہے اور جو قوم ایسے افراد پر مشتمل ہوگی اس قوم کا شمار بھی توازن بدوش اور امن عالم کا ضامن ہوگا۔

پہلے خدا کی صفت "غضب" کے متعلق دیکھئے۔ ہمارے ہاں عام طور پر غضب کے معنی غصہ کے لئے جاتے ہیں اور جب غصہ کا لفظ بولا جاتا ہے تو ذہن فوراً ایک ایسے جذبہ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے جس کے ماتحت انسان اپنے عقلی توازن کو کھو کر آتش دُور پیر بن ہو جاتا ہے اور اس دیوانگی کے عالم میں وہ کچھ کر بیٹھتا ہے جس پر اسے بعد میں خود ہی تادم ہونا پڑتا ہے۔ لیکن جب یہ لفظ خدا کی طرف منسوب کیا جائے گا تو اس کے معنی غصہ کے نہیں ہوں گے بلکہ یہ غضب دراصل مکافاتِ عمل ہی کا دوسرا نام ہے۔

غضب کا مفہوم | اس سے مقصود جرائم کی پاداش ہے۔ جب اہل کتاب مسلمانوں پر اس لئے نکتہ چینی کرتے کہ وہ قرآن بر کیوں ایمان لائے ہیں تو اس کے جواب میں کہا۔

قُلْ هَلْ اُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذٰلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللّٰهِ مَن لَّعَنَهُ اللّٰهُ وَغَضِبَ عَلَیْهِ..... (۵/۶۴)۔

"کہئے کہ کیا میں تم کو بتاؤں کہ خدا کے قانونِ مکافات کے مطابق کن کی حالت ابتر ہوگی، جو جن پر اللہ نے لعنت کی اور غضب آمارا۔"

یعنی لعنت اور غضب اعمال کی سزا ہی کی مختلف کیفیتیں ہیں۔ اسی طرح بنی اسرائیل نے جب گوسالہ پرستی اختیار کی تو ان سے کہا گیا کہ

اِنَّ الَّذِیْنَ اتَّخَذُوا الْفُلْ سَیْنَ اَلْهُمَّ غَضَبٌ مِّنْ رَبِّہِمُ
وَ ذٰلَہٗ فِی الْحَیٰوۃِ الدُّنْیَا وَ کَذٰلِکَ نَجْزِی الْمُفْضِیْنَ (۷/۱۳۱)۔

"جن لوگوں نے گوسالہ پرستی اختیار کی ہے ان پر بہت جلد ان کے رب کی طرف سے غضب آئے گا۔ اور اس دنیاوی زندگی میں بھی ذلت و رسوائی ہوگی اور ہم ان پر دوزخوں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔"

اس سے واضح ہو گیا کہ غضبِ الہی اعمال کی سزا ہی کا دوسرا نام ہے۔ اس میں اس جذباتی کیفیت کا شائبہ تک نہیں جو انسانی غضب یعنی غصہ میں پائی جاتی ہے۔

لوگ اس غضبِ الہی کو اپنے اعمال کے ذریعے خود دعوت دیتے ہیں اور اسے اپنے اُپر واجب کر لیتے ہیں۔ بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہا۔

كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَ لَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي ۖ وَ مَنْ يَحِلَّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ ۝ (۲۶/۸۱)۔

”جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خوشگوار چیزیں کھاؤ اور زیادتی نہ کرو ورنہ میرا غضب تم پر واجب ہو جائے گا اور جس پر میرا غضب واجب ہو جاتا ہے وہ یقیناً ہلاک ہو جاتا ہے۔“

پھر جب انہوں نے سامری کے فریب میں آکر گنہگار پرستی اختیار کر لی تو حضرت موسیٰ نے واپس کر دیکھا اور غضب آلود ہو کر کہا۔

قَالَ يَوْمَ اَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدًّا حَسَنًا ۚ اَخْطَا اَعْلَيْكُمْ
الْعَهْدُ اَمْ اَرَدْتُمْ اَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي مِنْ رَبِّكُمْ ۚ فَاخْلَفْتُمْ
مَوْعِدِي ۝ (۲۶/۸۲)۔

”اے قوم! یہ تم نے کیا کیا؟ کیا تمہارے رب نے تمہارے ساتھ ایک بڑی بھلائی کا وعدہ نہیں کیا تھا؟ یا کیا اس عہد کا زمانہ بہت طویل ہو گیا تھا اور تم اسے یاد نہ رکھ سکے تھے یا بالوس ہو چکے تھے؟ یا تمہارا یہ ارادہ تھا کہ تم پر خدا کا غضب واجب ہو جائے جو تم نے (یوں) مجھ سے ٹھہرائی ہوئی بات توڑ ڈالی

مغضوب علیہ کون ہیں؟ قرآن کریم نے ائم سابقہ کے احوال کوائف سے بتلایا ہے کہ خدا کا غضب کن اعمال کی پاداش میں نازل ہوتا ہے اور اس سے قوموں کی حالت کیا ہو جاتی ہے۔ جب قوم عاد کو حضرت ہودؑ نے خدائے واحد کی عبودیت کی طرف دعوت دی تو انہوں نے اپنی سرکشی سے اس دعوت کو ٹھکرا دیا اور کہنے لگے کہ ہمارے لئے تو وہی روش ٹھیک ہے جس پر ہمارے آباؤ اجداد چلتے آئے ہیں۔ اس پر حضرت ہودؑ نے کہا۔

قَدْ وَفَّعَ عَلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ رِجْسًا وَ غَضَبًا (۷/۴۱)

”بس اب تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے عذاب اور غضب آیا ہی چاہتا ہے؟“

اور یہ غضب اس انداز سے آیا کہ وَ قَطَعْنَا دَاوُدَ الَّذِي كَانَ بُورًا بِأَيْدِينَا (۷/۴۲) اس قوم کی جڑیں تک کاٹ دی گئیں۔ قوموں کی جڑیں کیسے کٹتی ہیں؟ جب ان پر خدا کے غضب کی مار پڑتی ہے تو ان کی کیا حالت ہو جاتی ہے؟ اس کے متعلق قرآن کریم نے کھلے کھلے الفاظ میں بتا دیا ہے تاکہ ہر ایک قوم خود دیکھ لے کہ وہ مغضوب علیہ لوگوں میں سے تو نہیں؟ مثلاً جب بنی اسرائیل کے اجتماعی جرائم انتہا سے بڑھ گئے اور ان کی اصلاح حال کی کوئی صورت باقی نہ رہی اور ان کے اعمال کے ظہورِ نجات کا وقت آگیا تو ان کے متعلق کہا گیا کہ

ضَرَبْتُ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا تَقِفُوا إِلَّا وَحَبْلٌ مِّنَ اللَّهِ وَ حَبْلٌ مِّنَ النَّاسِ وَ بَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَ ضَرَبْتُ عَلَيْهِمُ الْمُسْكَنَةَ (۳/۱۱۱)۔

”جہاں کہیں بھی یہ پائے گئے ان پر ذلت کی مار پڑی، لایہ کہ خدا کے عہد سے یا انسانوں کے عہد سے کہیں پناہ مل گئی ہو اور خدا کا غضب ان پر چھا گیا اور محتاجی اور بد حالی میں گرفتار ہو گئے۔“

انیز ۸۰/۵ : ۶۱/۲ : ۱۵۲/۴۔

انکارِ قرآن سے غضبِ خداوندی | نزولِ قرآن کے بعد یہ غضب انکارِ قرآن کی وجہ سے نازل ہوتا ہے، اس لئے کہ وہ راستہ جس پر چل کر انسان

منزلِ مقصود تک پہنچ سکتا ہے صرف قرآن کے اتباع سے مل سکتا ہے، اس کے سوا خدا کی راہ نمائی اور کہیں نہیں۔ سو جو لوگ اس راہ نمائی کو چھوڑ کر دوسری راہیں اختیار کریں گے وہ یقیناً تباہی اور بربادی کی طرف جائیں گے۔

اس کا نام غضبِ خداوندی ہے۔ انہی لوگوں کے متعلق کہا ہے کہ

بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ نَبِيًّا أَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ مَبَآئِدًا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ ۖ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ (۳/۹۰)۔

”جس چیز کے عوض انھوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا ہے وہ کیا ہی بُری ہے، یعنی یہ کہ وہ اللہ کی بھیجی ہوئی راہ نمائی کا انکار کرتے ہیں۔ محض اس ضد کی بنا پر کہ اللہ نے اپنے بندوں میں سے جس پر اُس نے چاہا اپنا فضل کیوں کر دیا ہے (ان کی نسل و جماعت میں بہت کیوں نہیں آئی)۔ پس یہ لوگ غضب بالائے غضب کے مستحق ہو گئے اور ایسے انکار کرنے والوں کے لئے ذلت آمیز عذاب ہے“

اس لئے کہ قرآن سے انکار کرنا درحقیقت خدا سے اس بات پر جھگڑنا ہے کہ اس نے صرف اُسی راستے کو صراطِ مستقیم کیوں قرار دیا ہے جو قرآن کے اندر محفوظ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ان لوگوں کی اس قسم کی روش کا نتیجہ وہی ہوگا جو صداقت اور حقیقت کی مخالفت کرنے والوں کا ہوتا ہے۔ انہی کے متعلق کہا ہے کہ

وَالَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتَجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ
وَاحِصَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ (۱۶/۴۷)
”اور جو لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑتے نکالتے ہیں بعد اس کے کہ اس کو (مومنین نے) تسلیم کر لیا
ہے ان کی حجت (دلیل) ان کے رب کے نزدیک باطل ہے اور ان پر غضب واقع ہونے والا
ہے اور ان کے لئے سخت عذاب ہے“

غضبِ الہی کی مستوجب قوم کی حالت یہ ہوتی ہے
کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ وہ برائیوں میں
بتلا ہیں لیکن کوئی کسی کو اس سے منع نہیں کرتا۔

**مَغْضُوبٌ عَلَیْہِمْ نَبِیٌّ عَنِ الْمُنْكَرِ کے فریضہ
سے غافل ہو جاتے ہیں**

اگر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایک بہت بڑا فریضہ ہے، لیکن جب کسی قوم میں عیوب اس قدر عام ہو جاتے ہیں
کہ سوسائٹی ان عیوب کو عیوب ہی نہیں سمجھتی، کوئی کسی کو روکنا ہی نہیں یا اخلاقی جرأت اتنی کمزور ہو جاتی ہے کہ
کسی کو روکنے کی ہمت ہی نہیں پڑتی یا منافقت اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ انسان پاپولر (ہر دلعزیز) ہونے کے لئے
ہر ایک کی ہاں میں ہاں ملاتا چلا جاتا ہے تو اس وقت اس قوم کو خدا کا غضب گھیر لیتا ہے۔ بنی اسرائیل پر جب
خدا کا غضب وارد ہوا تو ان کی یہی حالت ہو چکی تھی۔ فرمایا۔

لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ طَلَبْتُمْ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (۵)

”وہ ایک دوسرے کو بُری باتوں سے روکا نہیں کرتے تھے۔ یقیناً وہ جو کچھ کرتے تھے بہت بُرا تھا۔“

باہمی عداوت اتنا ہی نہیں بلکہ اس قوم میں باہمی عداوت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ ایک دوسرے کے خون
خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں۔ باہمی مخالفتوں میں جنگ و قتال پر اتر آتے ہیں یہی کچھ
بنی اسرائیل نے کیا تھا اور اسی کی طرف امت مسلمہ کی توجہ منعطف کرائی گئی کہ یاد رکھو۔

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِدًا فَحِزًّا أُوذِيَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا
وَأُغْضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ أَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ۝ (۴/۹۳)۔
”جو شخص کسی مومن کو ارادہً قتل کر ڈالے تو اس کی سزا جہنم ہوگی جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔
اور اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہوگی اور اس کے لئے خدا نے بڑا سخت عذاب تیار
کر رکھا ہے۔“

میدان جنگ سے بھاگ جانا صرف باہمہ گری متحہ اور متفق ہونا ہی کافی نہیں بلکہ دشمن کے مقابل میں
ثابت قدم اور مستقل مزاج رہنا بھی نہایت ضروری ہے۔ جو قوم میدان
جنگ میں حوصلہ ہار کر بھاگ اٹھتی ہے اُسے غضب خداوندی چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے۔ اسی بنا پر جماعت
مومنین سے کہا گیا ہے کہ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا
تُوَلُّوهُمْ الْأُدْبَارَ ۚ وَ مَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرًا إِلَّا مُتَحَرِّفًا
لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِتْنَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَ مَلَوْنُهُ
جَهَنَّمَ ۚ وَ يَتَسَّ الْمَصِيرُ ۝ (۸/۱۶-۱۵)۔

”اے ایمان والو! جب تم کفار سے نہ مقابل ہو جاؤ تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا اور جو شخص ان سے
پیٹھ پھیر گیا سوائے اس کے جو لڑائی کے لئے پرترا بد لے یا اپنی جماعت کی طرف پناہ لینے آئے
تو وہ اللہ کے غضب کا مستحق ہو جائے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ بہت بُری جگہ ہے
رہنے کی!“

اس لئے کہ ایسے وقت میں ان کی بزدلی کی وجہ سے قوم کی قوم کا غیروں کی غلامی کی لعنت میں گرفتار ہو جانے
کا اندیشہ ہوتا ہے اور حکومت اور غلامی خدا کا بہت بڑا غضب ہے۔ چنانچہ جب مومنین کو فتح مکہ کی بشارت
دی گئی تو مکہ کے وہ منافق اور مشرک جو محکوم بننے والے تھے ان کے متعلق کہا کہ

غلامی خدا کا غضب ہے | اُن پر اللہ کا غضب نازل ہونے والا ہے یعنی ان کے اعمال کی وجہ سے ان پر ذلت و خواری مسلط ہونے والی ہے۔ (۴۸/۶)۔

منغضوب علیہ کی دوستی | خود غضب الہی میں گرفتار ہونا تو ایک طرف، منغضوب علیہ کی دوستی بھی خطرناک ہے۔ اس لئے کہ جس طرح کوڑھی کے قریب جانے سے اس کے حراثیم سے متاثر ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، اسی طرح ان لوگوں کی دوستی سے جن پر خدا کا غضب نازل ہو چکا ہو، انسان کا قلب و دماغ ان کے متعدی امراض قبول کر لینے پر آمادہ ہو جاتا ہے اور دلوں کے وہ پاکیزہ و طیب کا شانے جو خدا کی رحمتوں کے مہبط بننے کے لائق تھے، بوسیدہ اور خبیث ہڈیوں کے قبرستان بن جاتے ہیں جن پر گدھ منڈلائیں اور بوم چیں۔ فرمایا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا كَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ (۶۱/۱۳)
”اے ایمان والو! ان لوگوں سے دوستی نہ رکھو جن پر اللہ کا غضب ہو چکا ہو“ (۵۸/۱۳)

ارتداد | یہ تو تھا منغضوب علیہم اور کفار کی دوستی کے متعلق۔ لیکن جو ایک مرتبہ صحیح راستے پر چلنے کے بعد اسے چھوڑ دے اور غلط راہیں اختیار کر لے، اس کا انجام بالکل واضح ہے، ان کے متعلق سورہ نحل میں ہے:

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مِنْ أَكْرَهٍ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ (۱۶/۱۶)

”اور جو شخص ایمان لانے کے بعد اللہ سے منکر ہوا اور اس کا دل اس انکار پر رضامند ہو گیا تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لئے بہت بڑا عذاب ہے مگر ہاں جو کوئی کفر کے کسی کام پر مجبور کیا جائے اور اس کا دل اندر سے ایمان پر مطمئن ہو (تو ایسے لوگوں سے مواخذہ نہیں)۔“

عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ ایمان کے بعد کفر وہی اختیار کرتا ہے یعنی مرتد وہی ہوتا ہے جو علی الاعلان اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا مذہب اختیار کر لے۔ بے شک یہ ارتداد ہے۔ لیکن ارتداد صرف اسی کا نام نہیں بلکہ قرآن کرم ایسی شکلیں

بھی بتاتا ہے جہاں ایک شخص مسلمان کہلاتے ہوئے بھی مشرک ہو جاتا ہے۔ اس کی تفصیل آپ کو ایمان و شرک کے عنوان میں ملے گی۔ اس جگہ صرف اتنا اشارہ کافی ہوگا کہ ہم اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ چونکہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اس لئے ہم پر خدا کا غضب وارد نہیں ہو سکتا خواہ ہم کچھ ہی کیوں نہ کریں کیونکہ غضب کے مورد وہی ہوتے ہیں جو اس مذہب کو چھوڑ کر کوئی دوسرا مذہب اختیار کر لیتے ہیں۔ یاد رکھئے! مومن وہی ہوتا ہے جو اپنی پوری زندگی قوانین خداوندی کے عین مطابق بسر کرے۔ اس قسم کی زندگی کا نتیجہ ایسا واضح اور تین ہوتا ہے کہ ان لوگوں میں او ان میں جو دوسری روش اختیار کرتے ہیں، تمیز کرنا کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا۔ کون نہیں جانتا کہ زندگی کی خوشگواریاں کیا ہوتی ہیں اور بدحالیوں کیا؟

مومن اور مفضوب علیہ کی زندگی یکساں نہیں ہو سکتی | اسی لئے کہا کہ ان دونوں کی زندگی

کبھی ایک جیسی نہیں ہو سکتی۔

اَمْ يَنْتَظِرُونَ اَنْ يَرْضَاكَ اللهُ كَمَا نَبَاَعُ بِمِخْطٰطٍ مِّنْ اَرْضٍ مَّوَدَّةَ جَهَنَّمَ ۚ وَ يَتَسَوَّوْنَ الْمَظِيْرُ ۝ (۳/۱۴۱)

”کیا وہ جو قوانین خداوندی سے ہم آہنگی کی زندگی بسر کرتا ہو اس کی طرح ہو سکتا ہے جس پر اللہ

کا غضب آچکا ہو اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہو جو بہت بُری جگہ ہے؟

جب دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے تو اس بات کے جانچنے میں بھی مشکل نہیں رہتی کہ کون صحیح معنوں میں مومن ہے اور کس پر خدا کا غضب ہے۔ کون مُنعم علیہ ہے اور کون مفضوب علیہ۔ کون صراطِ مستقیم پر ہے اور کون راہِ گم کردہ۔ مومن کی زندگی امتیازی زندگی ہوتی ہے۔

ہم ہر روز نماز کی ہر رکعت میں دعائیں مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہم کہیں ان لوگوں کی روش زندگی پر گامزن نہ ہو جائیں جو تیرے غضب و عتاب کے مستوجب قرار پائے۔ لیکن کبھی اس پر غور نہیں کرتے کہ کیا ہماری زندگی ان لوگوں کی سی ہے جو اللہ کے انعام و افضال سے سرفراز کئے گئے یا ان کی سی جو اس کے غضب میں گرفتار ہوئے۔ قرآن کریم نے دونوں قسم کی زندگیوں کے امتیازی خط و خال اس صراحت سے بیان کر دیئے ہیں کہ دونوں میں تمیز کرنا کچھ مشکل نہیں۔ لہذا اس بات کا متعین کرنا بھی مشکل نہیں کہ ہماری زندگی مُنعم علیہ قوم کی زندگی ہے یا مفضوب علیہ کی۔

زندگی بسر کرنا مفضوب علیہ قوم جیسی اور آرزو رکھنا مُنعم علیہ قوم کی سرفرازیوں اور خوشگوار یوں کی اگر

خود فریبی نہیں تو اور کیا ہے؟ ایسی ہی دعائیں ہیں جو دعا کرنے والے کے مُنہ پر ٹوٹا کر مار دی جاتی ہیں۔

تصریحات بالا سے یہ حقیقت ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ جس قوم کے افراد کی ذات کی نشوونما ہو چکی ہوگی یعنی اس میں صفاتِ خداوندی کی نمود ہو رہی ہوگی:

- (۱) اس قوم کی زندگی ان جیسی کبھی نہیں ہوگی جن پر ”خدا کا غضب“ وارد ہو چکا ہو۔ اور
- (۲) وہ قوم اتنی قوتوں کی مالک ہوگی کہ غلط روش پر چلنے والی قوموں کے اعمال کے تباہ کن نتائج مشہود طور پر ان کے سامنے لاسکے یعنی انھیں ان کے جرائم کی سزا دے سکے اور اس طرح دنیا میں نظامِ عدل و انصاف عملاً قائم کر کے دکھا دے۔ اسی کا نام حکومتِ خداوندی کا قیام ہے اور یہی نظامِ امنِ عامہ کا فیصل ہے۔

لعنت

مفہوم سابقہ عنوان میں ہم نے انعام کے مقابلہ میں غضب الہی کا ذکر کیا ہے۔ یہ باب مکمل نہیں ہو سکتا جب تک رحمت کے مقابلہ میں لعنت کا بھی ذکر نہ کیا جائے۔ لفظ لعنت کے غلط مفہوم نے ہمارے ہاں ایک بہت بڑی غلط فہمی پیدا کر رکھی ہے۔ غیر مسلم حضرات کو شکایت ہے کہ "نعوذ باللہ قرآن کریم گالیوں سے بھرا پڑا ہے"۔ مسلمانوں کا خدا کفار پر لعنتوں کی بوچھاڑ کرتا ہے۔ "یہ غلط فہمی اس بنا پر ہے کہ ہم لعنت کے معنی وہی لیتے ہیں جن معنوں میں یہ لفظ ہمارے ہاں مستعمل ہے۔ ورنہ اگر اس لفظ کا صحیح مفہوم سامنے ہو تو یہ بات کسی کے لئے وجہ شکایت نہیں ہو سکتی (اور غیر مسلموں ہی پر کیا موقوف ہے بعض مسلمان ستم ظریف بھی اپنی بدزبانی کے جواز میں اسی دلیل کو پیش کر دیتے ہیں)۔

لعنت کے معنی ہیں دُور کرنا، دُور رکھنا۔ مطلب اس کا بالکل واضح ہے جس فرد کی ذات کی نشوونما ہو جاتی ہے اور جو قوم قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرتی ہے، وہ زندگی کی خوشگوار یوں (انعامات خداوندی) سے بہرہ یاب ہو جاتی ہے۔ جو ان قوانین کے خلاف زندگی بسر کرتی ہے، وہ ان خوشگوار یوں سے دُور رہ جاتی ہے، ان سے محروم ہو جاتی ہے۔ اسے خدا کی لعنت کہتے ہیں، یعنی اُس کے افضال و اکرام سے محرومی، اُس کی رحمت و نعمت سے دُوری اور چونکہ خدا کی رحمت سے محرومی بہت بڑی بدبختی ہے، اس لئے اس اعتبار سے لعنت ایک بددعا ہے۔ لہذا جب لعنت کا لفظ خدا کی طرف منسوب ہوگا تو اس کے معنی اس کے

انعامات سے محرومی ہوگا اور جب غیر خدا کی طرف سے بولا جائے گا تو اس کے معنی ایک ایسی بددعا کے ہوں گے جس میں حرام نصیبی و شوریدہ بختی کا مفہوم مضمر ہوگا۔ چنانچہ قرآن میں جہاں لعنت کے مترادف اور الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان میں بھی دوری اور محرومی کا مفہوم موجود ہے۔ مثلاً قوم مدین کے متعلق فرمایا:

أَلَا بُعْدًا لِّلْمَدِينِ كَمَا بَعِثْتُ ثَمُودَ ۝ (۱۱/۹۵)

”یقیناً اہل مدین کے لئے ہلاکت تھی، جیسی قوم ثمود ہلاک ہوئی تھی۔“

یہاں ہلاکت کے لئے بُعْد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس کے معنی

نُعماء خداوندی سے محرومی | دوری اور محرومی کے ہیں، یعنی جو رحمت خداوندی سے دور ہو گیا،

اس کی ہلاکت یقینی ہے۔

شیطان کے متعلق قرآن کریم میں ہے۔

وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَّرِيدًا ۝ لَّعَنَهُ اللَّهُ ۝ (۱۱۸-۱۱۹)

”یہ مشرک شیطان کو پکارتے ہیں جو تمام بھلائیوں سے محروم ہے۔ اس پر اللہ نے لعنت کر رکھی ہے۔“

مَرَد کے معنی عاری ہونا، محروم ہونا ہیں۔ اس لئے شَيْطَانًا مَّرِيدًا کے معنی یہ ہیں مَرَد عَنِ الْمَحَاسِنِ وَ الطَّلَعَةِ (مفوات) وہ جو بھلائیوں سے اور اطاعت سے محروم ہو، جیسے، بنجر برت کو رملۃ مرءاء کہتے ہیں کیونکہ اس میں بھری کا کہیں نشان نہیں ہوتا اور اسی لئے اس کے معنی بے برگ و بار بھی ہیں۔ شَجَرٌ أَمْرَدٌ کے معنی ہیں وہ درخت جس پر کوئی پتہ نہ ہو۔ چنانچہ قرآن میں شَجَرُ الزَّوْمِ کو شجر ملعون کہا گیا ہے (۱۱۴/۶۰) اور شیطان ملعون کو شیطان رحیم بھی کہا گیا ہے (۱۵/۲۵-۲۴) (۲۸/۴۴)۔ رَجِيم کے معنی بھی دُور افتادہ اور راندہ درگاہ ہیں۔ رَجِيم اس ہتھیار کو کہتے ہیں جسے دُور سے پھینک کر مارا جائے۔ چنانچہ مرجامہ گوپئے کو کہتے ہیں جس سے دُور سے پتھر پھینکا جاتا ہے۔ اسی طرح لفظ مُحَقِّق بھی لعنت کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ (۶۴/۱۱) لفظ مُحَقِّق کے معنی بھی دور ہیں۔ مکانِ محقق قرآن میں آیا ہے جس کے معنی دُور دراز مقام کے ہیں۔

ان تصریحات سے آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ لعنت اور اس کے مرادف الفاظ کے معنی دُور رکھے جانے

کے ہیں، یعنی محروم کئے جانے کے اور اس کا مطلب واضح

رحمت خداوندی سے دوری | ہے، یعنی جن پر خدا کی لعنت ہوگی وہ اس کی نوازشات سے

دور، لہذا محروم رکھے جائیں گے۔ اس سے آپ اندازہ لگالیں کہ اس لفظ کے استعمال میں نفرت یا دشمنی یا کالی کا کونسا شائبہ ہے؟ مشکل یہ ہوتی ہے کہ اکثر الفاظ اصل زبان میں کسی اور معنی میں استعمال ہوتے ہیں اور دوسری زبان میں ان سے کچھ اور مفہوم لیا جاتا ہے۔ قرآن کے الفاظ کے صحیح معانی متعین کرنے کے لئے عربی مبیین اور خود قرآن کو دیکھنا چاہیے نہ کہ اپنی زبان کے الفاظ اور ان کے استعمال کو۔ (میں نے اپنی لغات القرآن میں قرآن کے تمام مفردات کے معانی اسی طرح متعین کئے ہیں)۔

لعنت مکافات عمل سے ہوتی ہے | جیسا کہ ہم غضب کے عنوان میں دیکھ آئے ہیں، خدا کی لعنت پونہی نہیں برس پڑتی، بلکہ یہ انسان کے اعمال سے کافری نتیجہ ہوتی ہے، یعنی یہ بھی مکافات عمل ہی کی ایک شق ہے۔ اہل کتاب جب مسلمانوں پر نکتہ چینی کرتے تھے کہ یہ کس چیز پر ایمان لے آئے ہیں تو انہیں جواب میں کہا گیا کہ ۱۔

قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَ غَضِبَ عَلَيْهِ (۵/۶۰)۔

”کہو کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز بتاؤں جو اللہ کی طرف سے سزا ملنے میں اس سے بھی زیادہ بُری ہو، یعنی وہ شخص جس پر اللہ کی لعنت اور اس کا غضب نازل ہو جائے؟“

گویا خدا کی لعنت اعمال کی سزا ہی کا دوسرا نام ہے۔ میدانِ حشر کے فیصلوں کے بعد اہل جنت اور اہل جہنم میں ایک مکالمہ کا ذکر سورہ اعراف میں ہے۔ اس میں ایک پکارنے والا اہل دوزخ کو مخاطب کر کے پکارے گا کہ

أَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ عَلَى الظَّالِمِينَ ۝ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَ يَبْغُوا نَهَا عَوَجًا ۝ وَ هُمْ بِالْآخِرَةِ كَفُورُونَ ۝ (۴۳-۴۵)۔

”اللہ کی لعنت ہے ظالمین پر یعنی وہ لوگ جو دوسروں کو اللہ کے راستے سے پہکاتے تھے اور خود بھی اس میں کجروی پیدا کرتے تھے اور وہ آخرت سے انکار کرتے تھے۔“

قریب قریب یہی الفاظ (۱۸۱-۱۱/۱۹) میں آئے ہیں۔

گویا جہنم کی لعنت کجروی اختیار کرنے اور دوسروں کو سیدھے راستے سے روکنے کی پاداش میں ملے گی۔

عملاً عہد شکنی، خواہ زبان سے آپ لاکھ اقرار کرتے رہیں۔ بنی اسرائیل نے بھی یہ کبھی اعلان نہیں کیا تھا کہ ہم خدا کی ہستی سے انکار کرتے ہیں۔

وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ
مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُؤْتَلَ وَ يَفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ
أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَ لَهُمْ سُوءُ الدَّارِہِ (۱۳/۲۵)۔

”اور جو لوگ اللہ کے معاہدے کو اس کی توثیق کے بعد توڑ ڈالتے ہیں اور جن چیزوں کے ملانے کا حکم دیا تھا ان کو قطع کر دیتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے پھرتے ہیں، یہ لوگ ہیں جن پر لعنت ہے اور ان کے لئے بُرا ٹھکانا ہے۔“

بنی اسرائیل کے خلاف ایک اور بھی سنگین الزام عائد کیا گیا جس کی وجہ سے وہ مورد لعنت ہوئے، یعنی کَاوُو لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ ط لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ہ (۵/۷۹)۔ اور ایک دوسرے کو ان بُرائیوں سے نہیں روکتے تھے جن کے وہ مرتکب ہوتے تھے۔ یقیناً جو وہ کرتے تھے بہت بُرا تھا۔

اب یہ دیکھئے کہ جس لعنت کا اوپر ذکر کیا گیا ہے اس کی تفصیل کیا ہے فرمایا۔

وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (۵/۸۴)۔

”اور ہم نے ان میں ہمیشہ کے لئے باہمی بغض اور عداوت ڈال دی۔“ یہی نہیں کہ یہود محض سرکشی اور بغاوت اختیار کئے ہوئے تھے، انہوں نے دین الہی کو بازیچہ اطفال بنا کر رکھا تھا۔ اس کی قدر و قیمت ان کی نگاہ میں کچھ نہ تھی۔ وہ اس سے تمسخر کرتے تھے، استہزاء کرتے تھے اور ظاہر ہے کہ جب کسی قوم کا معیار ایمان و شرافت اس درجہ پست ہو جائے تو وہ بلند اخلاقی جذبات کو اپنے سینے میں کس طرح پرورش دے سکتی ہے؟ (۲/۲۶)۔

یہ ظاہر ہے کہ زندگی کی خوشگواریاں صحیح نظام حیات پر عمل پیرا ہونے سے مل سکتی ہیں اور صحیح نظام حیات، قسداً ان کریم کے سوا کہیں نہیں مل سکتا۔ اس لئے جو قوم اس نظام کی صداقت سے انکار کرتی ہے یا محض زبانی اقرار کرتی ہے، لیکن عملاً اسے اختیار نہیں کرتی، وہ ان خوشگوار یوں سے محروم

رہ جاتی ہے۔ قرآن کریم کے مختلف مقامات میں اس حقیقت کو سامنے لایا گیا ہے۔ (۸۹:۴/۸۸-۹۵)۔

یہی نہیں کہ جو قوم اس نظام سے قطعاً اعراض برتے وہی اس کے خوشگوار نتائج سے محروم رہ جاتی ہے بلکہ وہ قوم بھی جو اسے ایک دفعہ اختیار کرنے کے بعد اسے چھوڑ دے اس کا بھی یہی حشر ہوتا ہے (جیسا کہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے)۔ چنانچہ سورہ آل عمران میں ہے:-

كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَ شَهِدُوا أَنَّ
الرَّسُولَ حَقٌّ وَ جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَ اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الظَّالِمِينَ ۝ أُولَٰئِكَ جَزَاءُ هُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ
وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ ۝ (۸۵-۸۶)۔

”اللہ ایسی قوم کو کیسے راہِ راست دکھا دے جو ایمان لے آنے کے بعد کفر اختیار کر لے، بعد اس کے کہ انہوں نے خود مشاہدہ کر لیا تھا کہ فی الواقع رسولِ برحق ہے اور ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں بھی آچکی ہیں۔ اللہ ان لوگوں کو جو خود اپنے اُوپر زیادتی کریں راہِ راست پر نہیں لاتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی اس روش کا نتیجہ یہ ہے کہ ان پر خدا کی لعنت ہے اور ملائکہ اور تمام انسانوں کی!“

خدا کی لعنت سے مراد ہے ان سعادتوں اور سرفرازیوں سے محرومی جو نظامِ خداوندی کے تابع زندگی بسر کرنے سے حاصل ہوتی تھیں۔ اس کے بعد دوسری بیخ زندگی یہ ہے کہ انسان تنہا عقل و بصیرت سے کام لے کر فطرت کی قوتوں کو مستحضر کرے اور اس طرح کچھ وقت کے لئے زندگی کی آسائشوں سے بہرہ ور ہو جائے، لیکن ”غلط مذہب“ پر چلنے والی قوم دنیا کو قابلِ نفرت قرار دے دیتی ہے اور اس طرح فطرت کی قوتوں سے بھی محروم رہ جاتی ہے۔ یہ ہے ملائکہ کی لعنت۔ اس کے بعد تیسری چیز یہ ہے کہ دیگر اقوامِ عالم میں برتری نہیں ہو تو کم از کم ہم ساری ہی حاصل ہوتا کہ جو مفادِ نوعِ انسانی کو مشترکہ طور پر بہتر ہیں، یہ انہی سے بہرہ یاب ہو سکے۔ لیکن اس قسم کی ذلیل و خوار قوم کی کوئی عزت نہیں کرتا اور اس طرح وہ ان مفادات سے بھی محروم رہ جاتی ہے جو عام انسانی حیثیت سے اسے حاصل ہونے تھے۔ یہ ”انسانوں کی لعنت ہے“۔

یہ حشر ہوتا ہے ایسی قوم کا جو ایک بار دین کی صحیح روش پر چلنے کے بعد پھر غلط راستہ اختیار

کہ لے۔ آپ شاید تاریخ کے اوراق پر ایسی قوم کا نشان ڈھونڈتے ہوں، لیکن آپ کو اس کے لئے اس قسم کی تجسس اور کاوش کی ضرورت نہیں۔ ذرا آئینہ سامنے رکھ کر اپنی صورت دیکھئے۔ صاف نظر آجائے گا کہ یہ قوم کونسی ہے جس کا ذکر قرآن نے ان الفاظ میں کیا ہے۔

اس کے بعد یقیناً یہ سوال سامنے آئے گا کہ کیا ہماری یہ محرومی اور شقاوت ہمیشہ ہمیشہ کے لئے رہیگی۔ یا اس سے نجات کی بھی کوئی صورت ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں۔ اگر تم اب بھی اس غلط روش کو چھوڑ کر قرآن کا صحیح راستہ اختیار کر لو، تو زندگی کی خوشگوار یوں سے پھر اسی طرح شامع ہو سکتے ہو۔

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (۳/۸۸)

”مگر وہ لوگ جو اس روش کے بعد پھر سے نظام خداوندی کی طرف لوٹ آئیں اور اپنی اصلاح کریں، تو خدا کے قانون مکافات کی رُو سے انہیں سامانِ حفاظت و پرورش مل سکتا ہے۔“
یعنی جب تم اپنی حالت میں تبدیلی کر لو گے، تو خدا کی دوسری صفت کا ظہور ہو جائے گا۔ (آپ نے دیکھ لیا کہ ذاتِ خداوندی میں، بظاہر متضاد صفات کے موجود ہونے کے معنی کیا ہیں؟)

کتمانِ حقیقت سے لعنت | صداقت سے انکار کرنے کا نتیجہ ہی لعنت نہیں، جو کتمانِ حقیقت کرے، صداقت کو چھپائے، وہ بھی سعادتوں سے محروم رہ جاتا ہے (۲/۱۵۹)۔

قرآن کی رُو سے ایمان کے معنی یہ ہیں کہ انسان، قوانینِ خداوندی کی صداقت پر یقین کر لینے کے بعد، اس نظام کے تابع زندگی بسر کرے جو ان قوانین کے نفاذ کا ذمہ دار ہو۔ (اسے نظامِ خداوندی کہتے ہیں جسے سب سے پہلے نبی اکرمؐ نے متشکل فرمایا تھا)۔ اس نظام کی اطاعت ”خدا اور رسول کی اطاعت“ ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ اس معاشرہ کے افراد کی طرف سے کوئی ایسی حیرکت جو اس نظام میں خرابی (یا مضرت) کا باعث ہو، بہت بڑا جرم ہوگا۔ قرآن نے اسے ”اللہ اور رسول“ کی ایذا رسانی سے تعبیر کیا ہے اور اس کا نتیجہ ان سعادتوں سے محرومی بتایا ہے جو اس نظام کے ساتھ وابستگی سے حاصل ہوئی تھیں۔ فرمایا:

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا

وَالْأَخِرَةِ وَاعْتَدَ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا وَ الَّذِينَ يُؤْذُونَ
الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغْيٍ مَا اكْتَسَبُوا فَتَعْلِمُوا بِمُتَنَبِّئِينَ
وَالْمَا مُّهِينًا ۝ (۵۷ - ۵۸/۳۲)

”بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، ان پر اللہ دنیا و آخرت میں لعنت کرتا ہے اور ان کے لئے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے اور جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو ایذا دیتے ہیں، بلا ان کی کسی خطا کے، وہ یقیناً ایک سخت ماہبتان تراشی کے مجرم ہیں اور ایک کھلا ہوا گناہ کر رہے ہیں۔“

قتل مومن کے بدلے لعنت | جب مومنین کی ایذا رسانی لعنت کی مستوجب ہے تو قتل مومن جیسا سنگین جرم تو کبھی بغیر پاداش کے رہ نہیں سکتا۔

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِدًاۙ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ لَعْنَةُ اللَّهِ لَعْنَةُ عَذَابًا عَظِيمًا ۝ (۲۹۳/۲۴)

”اور جو شخص کسی مومن کو عمدہ قتل کر دے، تو اس کی سزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہیگا اور اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہوگی اور اللہ نے اس کے لئے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔“

فساد، لعنت کا موجب | اس لئے کہ یہ تمام باتیں ایسی ہیں جن سے نظام ملت میں ابتری پھیل جاتی ہے، فساد برپا ہو جاتا ہے اور فساد وہ خرابی ہے جسے مٹانے کے لئے قرآن نازل ہوا ہے۔ کفار کے خلاف یہی الزام عائد کیا گیا ہے۔ (۲۳۱ - ۲۴۲/۲۴)

غلامی لعنت ہے | سابقہ عنوانات میں دیکھا جا چکا ہے کہ حکومت و سطوت العالیات خداوندی میں سے ہیں۔ لہذا، محکومی اور محتاجی کی زندگی، خدا کی لعنت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے ”مغلوب“ اور ”ملعون“ الفاظ کو مرادف المعنی قرار دیا ہے۔ (۹۱ - ۹۲/۳۳)۔ مثلاً جب مسلمانوں کی فتح ہو

کی خوشخبری سنائی گئی تو جن کفار نے مغلوب ہونا تھا ان کے متعلق کہا:

و غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَ لَعْنَهُمْ (۹۶/۳۶)

”ان پر اللہ کا غضب ہوگا اور اس کی لعنت۔“

اسی دنیا میں محرومی اور بد نصیبی کی زندگی نہیں، بلکہ آخرت میں بھی جہنم کی زندگی جو بجائے خویش لغت کی زندگی ہے۔ (۹/۶۸) : (۲۰/۵۲)۔

اندھی تغلیت کا موجب ان جرائم کو بیان کرنے کے بعد جن کی پاداش میں سعادتوں سے محرومی ہو جاتی ہے قرآن نے اُس اساسی اور بنیادی جرم کی طرف توجہ دلائی ہے جو ان تمام جرائم کی اصل اور جڑ ہے، اپنی عقل و بصیرت سے کام لینے کے بجائے آنکھیں بند کر کے، دوسروں کے پیچھے پیچھے چلتے رہنے کی روش۔ چنانچہ قرآن نے جہنم میں داخل ہونے والی اقوام کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا ہے۔

كَلَّمَا دَخَلْتَ أُمَّةً لَعَنْتُ أَخْتَهَا حَتَّىٰ إِذَا كُورَاقِيهَا جَمِيعًا...
فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ۝ (۲۸-۴۳۹)

”جب کوئی جماعت جہنم میں داخل ہوگی تو اپنے صیسی دوسری جماعت پر لعنت کرے گی یہاں تک کہ جب یہ لوگ سب دہاں جمع ہو جائیں گے تو متاخرین متقدمین کے متعلق کہیں گے کہ اے اللہ! ہمیں ان لوگوں نے گمراہ کیا تھا، سو انھیں ہم سے دوگنا عذاب دیجئے۔ اللہ کہے گا کہ ہر ایک کے لئے دوگنا عذاب ہے۔ لیکن تم کو خبر نہیں اور متقدمین متاخرین سے کہیں گے کہ تمہیں بھی ہم پر کوئی فضیلت نہیں (تم نے کونسا اپنی عقل سے کام لیا تھا) سو اپنے کردار کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو!“

اسی چیز کو حضرت ابراہیمؑ نے اپنی قوم کے جواب میں فرمایا تھا،

وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ
وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن تَصْوِيفٍ قُلْ (۲۵/۱۲۹)۔

”اے قوم! جو کچھ تم نے خدا کو چھوڑ کر بتوں کو تخریز کر رکھا ہے، یہ تمہاری دنیاوی دوستی کی بنا پر ہے۔ قیامت کے دن تم ایک دوسرے سے انکار کرو گے اور ایک دوسرے پر لعنت بھجو گے

اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا!

یعنی یہ غلط روش فہم و تدبیر کا نتیجہ نہیں، بلکہ تم نے صرف اس لئے اختیار کر رکھی ہے کہ تم ایک دوسرے کے دوست ہو اور جو ایک کرتا ہے، اندھا دھند دوسرا کرنے لگ جاتا ہے اور ایہ اندھی تقلید شروع اس طرح سے ہوتی ہے کہ انسان اپنے ذہن میں بعض لوگوں کو بڑا سمجھ لیتا ہے، انہیں اپنا پیشوا تسلیم کر لیتا ہے، پھر جو کچھ ان سے سنتا ہے یا ان کی طرف منسوب کر کے اسے دیا جاتا ہے، آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے ہوتا ہے۔ یہ روش انسانیت کے لئے باعثِ ذلت ہے اور حقیقت واضح ہونے پر انسان خود تسلیم کر لیتا ہے کہ کس قدر گمراہ کن روش ہے۔ قرآن کریم نے اسے جس شدت و تکرار سے بیان کیا ہے، اسے کسی دوسرے موقع پر بیان کیا جائے گا۔ یہاں صرف اس قدر دیکھئے کہ یہ روش کس طرح خدا کی لعنت کا مورد بنادیتی ہے۔ دوزخیوں کی زندگی کا ایک اور باب قرآن کریم نے لوں پیش کیا ہے۔

وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكَذَّبُوا عَنَّْا فَاضْلُؤْنَا السَّيِّئَاتِ
رَبَّنَا ارْحَمْ ضَعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنَافُ لَعْنَا كَبِيرًا ۝ (۶۷-۶۸)

”اور وہ کہیں گے کہ یا اللہ ہم نے اپنے سرداروں کا اپنے بڑوں کا اتباع کیا تھا۔ انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے بھٹکا دیا۔ اے ہمارے رب ان (بڑوں) کو دوہری سزا دیجئے اور ان پر بڑی سخت لعنت کیجئے۔“

قرآن میں تدبیر نہ کرنے سے لعنت | لیکن آپ یہ سمجھ کر اپنے آپ کو مطمئن نہ کر لیجئے کہ یہ قصے اقوام سابقہ کے ہیں۔ ان سے ہمارا کچھ تعلق نہیں۔ قرآن نے واضح الفاظ میں بتا دیا ہے کہ جو لوگ قرآن میں تدبیر و تفکر سے کام نہیں لیتے اور جس روش پر قوم چلی جا رہی ہے، اندھا دھند اسی روش پر چلے جاتے ہیں، وہ ان سعادتوں سے محروم رہ جاتے ہیں جو سونچ سمجھ کر (قرآن پڑھنے سے حاصل ہوتی تھیں)۔

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَارَهُمْ
أَن لَّا يَتَدَبَّرُوا الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ۝ (۲۳-۲۴)

”یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کر دی۔ سوان کو بہرہ بنا دیا اور ان کو آنکھوں سے اندھا کر دیا۔ کیا یہ لوگ قرآن میں تدبیر نہیں کرتے۔ کیا ان کے دلوں پر قفل بڑ چکے ہیں؟“

من یزداں

۲۰۹

لعنت

قرآن میں تدبیر نہ کرنا، اس کی روشنی میں اپنی آنکھوں سے کام نہ لینا، خدا کی لعنت نہیں تو اور کیا ہے؟

کیا اب بھی یہ پوچھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ذلیل کیوں ہیں؟

۱۲ قہار

مفہوم ہمارے ہاں چونکہ قہر بھی غصہ اور عتاب کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے اس لئے اس عنوان کو غضب و عتاب کے تسلسل میں لانا مناسب سمجھا گیا۔ قہر سے مفہوم غصہ اور عتاب نہیں، بلکہ غلبہ اور تسلط ہے۔ جب فرعون کے ارکان سلطنت نے شکایت کی کہ موسیٰ اور ان کی قوم کو اس طرح آزاد چھوڑ دینے سے وہ انقلاب برپا کر دیں گے، تو فرعون نے کہا گھبراؤ نہیں میں ان کا بندوبست کئے لیتا ہوں۔

سَنَقْتِلُ أَبْنَاءَ هُمُورٍ وَ نَسْتَحْيِ نِسَاءَ هُمُورٍ ۚ إِنَّا فَتَقْهُمْ
قَاهِرُونَ ۝ (۷/۱۲۵)۔

”ہم ان کے ابنائے قوم کو ذلیل کر دیں گے اور جو لوگ جو ہر مردانگی سے عازمی ہوں گے انہیں معزز و محترم بنادیں گے۔ ہم ان پر پورا پورا غلبہ و تسلط رکھتے ہیں (وہ ہماری طاقت سے بے ہوئے بے بس ہیں!)۔“

اس سے ظاہر ہے کہ قہر کے معنی غلبہ و تسلط اور قوت و شدت کے ہیں۔ لیکن خدا کے قہر (اور جبر) کا صحیح صحیح مفہوم سمجھنے کے لئے عربوں کے ہاں ان الفاظ کے استعمال کو سامنے لانا ضروری ہے۔ جب کوئی ہڈی جائے تو اس کے اوپر نیچے لکڑیاں رکھ کر اسے زور سے باندھ دیا جاتا ہے۔ اس سے کچھ دنوں کے بعد وہ ہڈی جڑ جاتی ہے۔ اس طریق علاج کو جب بڑھتے ہیں، یعنی اس قسم کی قوت اور شدت جس (جڑتی) ہے

ہڈیاں توڑی نہ جائیں بلکہ ٹوٹی ہوئی ہڈیاں جوڑی جائیں۔

دوسری طرف لَحْمٌ مَّقْهُودٌ کہتے ہیں اس گوشت کو جسے آگ پر رکھ کر گلایا جائے اور اس طرح کھانے کے قابل بنادیا جائے یعنی حرارت سے اس کی سختی میں نرمی پیدا ہو جائے تاکہ اسے صحیح مصرف میں لایا جائے۔ ظاہر ہے کہ جبر اور قہر دونوں میں قوت اور شدت کا پہلو مضمر ہے لیکن عام انسان اس قوت کو فساد کے لئے استعمال کریں گے اس لئے ان کی طرف سے جبر اور قہر مذموم ہوگا۔ لیکن جب یہی قوت (جبر اور قہر) خدا کی طرف سے (یا اس کے نظام کی طرف سے) جو قوانین خداوندی کے نفاذ کا ذمہ دار ہو استعمال ہوگی تو اس سے مقصد اصلاح ہوگا۔ مختصر ایلوں سمجھئے کہ اس جگہ قہر اور جبر سے مفہوم ہوگا سرکشی قوتوں کو قوانین کی گرفت میں رکھنا۔ اس سے هُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ (۹/۱۸) کا مفہوم بآسانی سمجھ میں آجائے گا۔ پوری آیت یوں ہے۔

وَ اِنْ يَسْئَلْكَ اللهُ بِضُرٍّ خَلَاوْ كَاشَفْتَ لَهُ اِلَّا هُوَ ط وَ اِنْ يَسْئَلْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ وَ هُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ط وَ هُوَ الْحَكِيمُ الْحَكِيمُ ۝ (۹/۱۸-۱۹)

”یاد رکھو! انسان کو جو نقصان، قوانین خداوندی کی خلاف ورزی سے پہنچتا ہے، اس کے ازالہ کی اس کے سوا کوئی صورت نہیں کہ انسان اسی کے قوانین کی طرف رجوع کرے، یہی صورت نفع پہنچنے کی ہے۔ اس لئے کہ نفع اور نقصان کہے یہاں سب اس کے قوانین کی زد سے متعین ہوتے ہیں جن پر اسے پورا پورا کنٹرول ہے۔ اس کے قوانین کی زد سے کوئی شخص باہر نہیں جاسکتا۔ وہ ہر ایک کو محیط ہیں۔ لیکن اس کا یہ غلبہ، استبداد اور دھاندلی کا نہیں، وہ ہر بات سے باخبر ہے اور اس کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے؟“

بات بالکل واضح ہے۔ کائنات کا سلسلہ اندھی قوتوں کے تابع نہیں چل رہا۔ یہاں ہر عمل کا نتیجہ خدا کے قوانین کے مطابق مرتب ہوتا ہے۔ اگر کسی پر مصیبت آتی ہے تو وہ بھی خدا کے قانون مکافات کے مطابق اس کے اعمال کے نتیجے میں آتی ہے اور اگر زندگی کی خوش گواریاں ملتی ہیں تو ان کا انداز بھی یہی ہے۔ خدا نے ان امور کے لئے اندازے (قوانین) مقرر کر رکھے ہیں اور صرف قوانین مقرر ہی نہیں کر رکھے بلکہ وہ ایسا صاحب قوت اقتدار ہے کہ اس کے قوانین اپنا اپنا نتیجہ مرتب کرتے چلے جاتے ہیں۔ کائنات کی کوئی شے ان کی گرفت سے باہر

نہیں۔ اگر یہاں کوئی قانون نہ ہو یا قوانین کی گرفت کمزور ہو، تو نظام کائنات درہم برہم ہو جائے۔ اسی طرح انسانوں کی دنیا میں بھی اُس کا قانون عمل پیرا ہے اور اس نے اسی قوتیں متحرک رکھی ہیں جو انسانی اعمال کو نتیجہ خیز بناتی چلی جاتی ہیں۔

هُوَ الْفَاحِشُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَ يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً ۖ (۱۱۶)

”وہی اپنے بندوں پر غلبہ رکھنے والا ہے اور تم پر محافظ (قوتیں) بھیجتا ہے۔“

لہذا اقاہر و قہار کے معنی میں صاحب غلبہ و تسلط، پورے پورے اختیارات کا مالک، سب پر بلا دست جس کے قانون کی گرفت سے کوئی باہر نہ ہو اور اس کے سوا کسی اور کا قانون نہ چلے چنانچہ حضرت یوسفؑ نے اپنے قید خانہ کے ساتھیوں سے یہی کہا تھا۔

عَ آسُ بَابٍ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (۱۲/۲۹)

”کیا الگ الگ آقاؤں کا ہونا بہتر ہے یا ایک ایسے خدا کا جو یگانہ اور سب پر غالب ہو“

اس لئے کہ جب ہر قسم کا غلبہ و اختیار اسی ذات کے لئے ہے تو پھر مختلف اور الگ الگ ”خدا“ کیسے؟ سورہ رعد میں

ہر قسم کے اختیارات کا مالک

ہے کہ ”اے رسول! ان لوگوں سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کا پروردگار کون ہے؟ تو کہتے ہیں اللہ ہے اس کے سوا کوئی اللہ نہیں۔ پھر ان سے کہو کہ جب وہی پروردگار ہے تو پھر یہ کیا ہے کہ تم نے اس کے سوا دوسروں کو اپنا کارساز بنا رکھا ہے جو (دوسروں کو نفع نقصان پہنچانا تو ایک طرف) خود اپنی ذات کے لئے بھی نفع نقصان کا کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ ان سے کہو کہ (جب صورتِ حالات یہ ہے تو پھر خود ہی سوچو) کیا اندھا اور دیکھنے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اندھیرا اور اجالا برابر ہو جائے۔ یا کیا پھر یہ بات ہے کہ ان لوگوں کے ٹھہرائے ہوئے شے بچوں نے بھی اسی طرح کی مخلوقات پیدا کی ہے جس طرح اللہ نے پیدا کی ہے اور اس لئے یہ امر ان کے لئے مشتبہ ہو گیا ہے کہ صرف اللہ ہی نہیں بلکہ دوسرے بھی خدا بن سکتے ہیں) ان تصریحات کے بعد ہے۔

قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَ هُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (۱۳/۱۶)

”کہئے کہ اللہ ہی ہے جو ہر شے کا پیدا کرنے والا ہے۔ وہ (اپنی تمام باتوں میں) یگانہ ہے سب

پر غالب ہے۔“

سورہ نمر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی امداد کے لئے اولاد کی ضرورت نہیں اس لئے کہ وہ واحد القہار (۳۹/۲) یگانہ ہے اور ہر معاملہ پر غلبہ و تسلط رکھتا ہے۔ اسے کسی ساتھی اور حمایتی کی ضرورت نہیں۔ اس سے اگلی آیت میں ہے کہ اس نے زمین و آسمان کی پیدائش کے بعد نظام عالم کو ایک ٹھیک پیمانہ پر جاری کر دیا۔ لیل و ہمار کی گردشیں چاند اور سورج کی تقدیریں، سب اسی کے اختیار و قدرت سے ظہور پذیر ہوتی ہیں کہ وہ خدا کے عزیز الغفار (۲۹/۵) غلبہ و قدرت والا، حفاظت بہم پہنچانے والا ہے۔ اسی ترتیب سے سورہ ص میں بھی فرمایا کہ وہ واحد القہار اور عزیز الغفار (۳۸/۴۵) ہے۔ کائنات میں انقلابات اسی قانون کے مطابق آتے ہیں۔

يَوْمَ يُبَدِّلُ الْأَرْضَ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمُوتِ وَبَرِّئَ اللَّهُ
الْوَّاحِدِ الْقَهَّارِ ۝ (۱۳/۲۸)

”وہ دن کہ جب یہ زمین بدل کر ایک اور ہی زمین ہو جائے گی اور آسمان بھی بدل جائے گا اور سب لوگ خدا کے یگانہ و غالب کے حضور حاضر ہوں گے۔“

سورہ المؤمن میں ہے۔

يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ ۚ لَمَنِ الْمُلْكُ
الْيَوْمَ ۖ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ۝ (۲۶/۱۶)

”جس دن تمام انسان (اس کے حضور) حاضر ہو جائیں گے۔ ان کے متعلق کوئی بات بھی اللہ سے چھپی ہوئی نہ ہوگی، اس دن سلطنت کس کی ہوگی؟ اس یگانہ اور غالب خدا کے سوا اور کس کی ہوگی؟“

یہ ہے قہار کا صحیح مفہوم۔ نہ وہ جو عام طور پر ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے جس میں ذہن انسانی فوراً جو رواستبداد اور وحشت بربریت کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ سُبْحَانَہٗ وَتَعَالٰی عَمَّا یُشْفِقُونَ ۝

تصویحات بالا سے واضح ہے کہ ایک نشوونمایا فتنہ ذات میں جہاں ایک طرف، رفت و مجتہد کی صفات ہوتی ہیں، دوسری طرف، قوت اور صلابت کی صفات بھی ہوتی ہیں تاکہ ان سے فساد انیٹر قوتوں کو سرکشی سے روکا جائے۔ یہی وہ حقیقت ہے جسے اقبال نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ

قہاری و غفاری و قہری و جبروت یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان
دنیا میں نظام عدل اس قسم کی قوموں کے ہاتھوں قائم ہو سکتا ہے۔

الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ

جبار کا مفہوم | قہار کی طرح جبار سے بھی ہمارے ہاں عام طور پر صحیح مفہوم نہیں لیا جاتا۔ اس سے بھی ذہن جبر و اکراہ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے اور یہ اس لئے کہ ان الفاظ کے صحیح معانی ہماری نگاہوں سے اوجھل ہوتے ہیں۔ جیسا کہ سابقہ عنوان میں بتایا جا چکا ہے، جبر کے معنی میں کسی بگڑی ہوئی بات کی اس انداز سے اصلاح کرنا جس میں قوت سے کام لیا جائے۔ مثلاً جب ہڈی ٹوٹ جائے، تو اسے دو ٹکڑیوں میں جکڑ کر بطریق احسن باندھ دیا جاتا ہے جس سے وہ جڑ جاتی ہے۔ اس انداز اصلاح کو جبر کہتے ہیں۔ چنانچہ وہ ٹکڑی جس سے ہڈی کو اس طرح جکڑا جاتا ہے جَبَادَة کہلاتی ہے اور جس پٹی سے اسے باندھا جاتا ہے اسے جَبْئِرَة کہتے ہیں۔ لہذا جَبَّار کے معنی ہیں وہ ذات جس نے اس تمام نظام کائنات کو اپنے قوانین کی قوت سے اس انداز سے جکڑ رکھا ہے کہ کوئی شے اپنے مقام متعینہ سے ایک انچ بھی اُدھر اُدھر نہیں ہٹ سکتی اور اسے جکڑنے میں ظلم و جور کا شائبہ نہیں بلکہ یہ سراسر حکمت و مصلحت پر مبنی اور نظام عالم کو جادۂ اعتدال پر چلانے کے لئے ہے۔ نیز جبار کے معنی ہیں وہ ذات جو ہر بگڑی کو ہٹانے والی ہے، بایں اسلوب کہ اس طریق علاج و اصلاح میں غلبہ و قوت بھی شامل ہے۔ جب انسان غلط طریق کے مطابق زندگی بسر کرے گا تو اس کی زندگی میں فساد و فساد ہوگا۔ اب اگر وہ اپنی اصلاح چاہتا ہے تو اسے اپنے آپ کو قوانین الہیہ کی زنجیروں میں جکڑنا پڑے گا۔ زندگی کے دھارے کو قیود و حدود و خداوندی کے پختہ

ساحلوں کے اندر لے جانا ہوگا۔ اس کے بعد اُس کی ”ٹوٹی ہوئی ہڈیاں“ بچھ جائیں گی۔ اس کی بجگئی ہوئی حالت سنور جائے گی۔ یہ ہے جبار کا صحیح مفہوم۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے لئے یہ لفظ صرف ایک مرتبہ آیا ہے یعنی (۵۹/۲۳) میں۔

انسانوں کی صفت جباریت | لیکن یہی صفت جب ان انسانوں کی طرف منسوب ہوگی جو اُسے زیر دستوں پر ظلم کرنے کے لئے استعمال کریں گے، تو عیب ہو جائیگی۔ اس لئے کہ کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں کہ کسی دوسرے انسان کو قوت اور شدت کی بناء پر اپنا محکوم اور تابع فرمان بنائے۔ ایسا کرنے والا مستبد اور ظالم کہلائے گا اور قانونِ خداوندی سے سرکشی برتے گا۔ ایسی روش اختیار کرنے والا خاصر و نامراد رہے گا۔ سورۃ ابراہیم میں ہے۔ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيبٍ (۱۲/۱۵)۔ ہر سرکش و فحش خاصر و نامراد ہوا۔ سورۃ المؤمن میں ہے۔

كَذَٰلِكَ يَظُنُّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ مُنْكَبِرٍ جَبَّارًا ۝ (۴/۲۵)

”اس طرح اللہ ہر متکبر اور سرکش ضدی کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔“

لیکن یہی قوتیں جب دنیا میں نظامِ عدل و اصلاح کے قیام کے لئے صرف کی جائیں گی تو صفاتِ خداوندی کی مظہر بن جائیں گی۔ یہ فرق ہے ایک نشوونما یافتہ ذات کی طرف سے قوت کی نمود اور حیوانی سطح پر قوت کے استعمال میں۔

المتکبر | مندرجہ صدر آیت میں جبار کے ساتھ مُتَّكِبٌ کا لفظ بھی آیا ہے۔ جب یہ لفظ عام انسانوں کے لئے بولا جائے گا تو اس کے معنی ہوں گے وہ لوگ جو محض قوت اور اقتدار کے نشہ میں اپنے آپ کو دوسرے انسانوں سے بڑا سمجھیں اور اس طرح ان پر حکومت کرنا اپنا حق قرار دیں۔ لیکن یہی صفت جب اللہ کی طرف منسوب ہو تو اس کا مفہوم عظمت و بلندی، جبروت و کبریائی ہوتا ہے۔ المتکبر کا لفظ بھی قرآن میں (الْجَبَّارُ کے ساتھ) ایک ہی مرتبہ آیا ہے (۵۹/۲۳)۔ سورۃ ناس میں ہے۔

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝ (۱۲/۲۴)

”یقیناً اللہ عالی مرتبت، بلند و بالا اور بہت بڑا ہے۔“

سورۂ جاثیہ میں ہے۔

وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٢٢﴾
 ”زمین اور آسمانوں میں کبریائی اسی کے لئے ہے اور وہ غالب حکمت والا ہے۔“

یہی کبریائی اُس جماعت (حزب اللہ) کے حصّہ میں آئے گی جو دنیا میں نظام خداوندی کے قیام کی کھیل ہوگی اور جس کے افراد کی ذات میں صفات خداوندی منعکس ہوں گی۔ انہیں اس قسم کا تکبر (بڑا ہونا) زیب دینگا اس لئے کہ جس تکبر کو قرآن نے معیوب قرار دیا ہے، وہ تکبر ہے جو بَغْيِ الْحَقِّ ہو۔ سورہ اعراف میں ہے۔
 سَاَصْرِفُ عَنْ اٰیَتِیَ الَّذِیْنَ یَسْتَكْبِرُوْنَ فِی الْاَرْضِ بِغَیْرِ الْحَقِّ (۷/۱۴۷)۔ اسی طرح
 سورہ حٰجّہ میں ہے۔ فَاَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوْا فِی الْاَرْضِ بِغَیْرِ الْحَقِّ (۴۱/۱۵)۔ لہذا جو
 تکبر (بڑائی) حق کے ساتھ ہو، وہ معیوب نہیں۔ یہ تو اُس ذات کی بنیادی خصوصیت ہے جس میں صفاست
 خداوندی کی جھلک ہو۔ یہ بڑائی نوع انسان کی نفع بخشوں کے سلسلہ میں تعمیری نتائج پیدا کرنے سے حاصل ہوگی
 اور یہی ان افراد کا شیوہ ہے جن کی ذات کی نمود ہو چکی ہو۔

الْمُنْتَقِمُ ذُو النِّقَامِ

مفہوم | صفاتِ باری تعالیٰ کے متعلق ہمارے ہاں کے مروجہ معانی کے اعتبار سے جن لفظ سے غلط مفہوم پیدا ہو جاتا ہے ان میں ایک لفظ "انتقام" بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ذوا انتقام ہے جس کا بالعموم ترجمہ کیا جاتا ہے "انتقام لینے والا" اور انتقام کے مروجہ معانی سے ذہن فوراً غیظ و غضب کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، اس لئے کہ ہمارے ہاں "انتقام" میں غصہ کا شائبہ ضرور پایا جاتا ہے۔ لیکن جیسا کہ ہم "غضب" کے عنوان میں لکھ چکے ہیں: اللہ تعالیٰ غصہ و غضب کے ان جذبات سے بلند و بالا ہے جو انسانوں میں پائے جاتے ہیں۔ "نَقَمَ" کے معنی وسط طریق کے ہیں، یعنی راستہ کا درمیانی حصہ۔ لہذا انتقام کے معنی یہ ہوں گے کہ جو بالور راستے سے ادھر ادھر مٹ جائیں، انہیں گھیر کر پھر راستے کے بیچ میں لے آیا جائے تاکہ وہ سیدھی راہ پر چلیں۔ ظاہر ہے کہ اس سے بھی مسدود قانونِ مکافاتِ عمل کی رو سے غلط اعمال کی پاداش ہے۔ لہذا جب کہا جائے گا کہ اللہ ذوا انتقام ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ قانونِ مکافاتِ عمل کے مطابق مجرموں کو ان کے اعمال کی سزا دیتا ہے۔ قومِ فرعون کی سرکشی بغاوت کے تذکرہ کے بعد فرمایا۔

مکافاتِ عمل | فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا

بِأَيْتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ۝ (۴۱/۵۵ نیز ۴۲/۵۵)۔

”بالآخر ہم نے (ان کی بد عملیوں پر) انہیں سزا دی اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا اس جرم کی پاداش

میں کہ انہوں نے ہمارے قوانین کو جھٹلایا اور ان کی طرف سے غافل رہے۔“

اُمم گذشتہ کے مجرمین کے متعلق ان کی بد اعمالیوں کے سلسلہ میں ہے۔

فَاَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ ۝ (۴۲/۲۵ نیز ۴۳/۱۲۲)

”بالآخر ہم نے (ان کے اعمالِ بد کی) سزا دی۔ پس دیکھو کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جنہوں نے

ہمارے قوانین کی تکذیب کی تھی۔“

دوسری جگہ ہے۔

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ اَعْرَضَ عَنْهَا اِنَّا

مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ ۝ (۴۲/۲۲)۔

”اور اُس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہو گا کہ جسے اس کے رب کے قوانین کی یاد دہانی کرائی جائے اور

وہ ان سے منہ موڑے۔ یقیناً ہم مجرموں کو (ان کے اعمال کی) سزا دیں گے۔“

عہد رسالت مآب کے مکذبین و منکرین کے متعلق بھی فرمایا۔ خَاتَا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ ۝ (۴۳/۴۱)۔ ہم

یقیناً ان کے اعمال کی انہیں سزا دیں گے۔“ جب اللہ کا قانونِ مکافات پکڑتا ہے تو پھر اس کی گرفت سے

کوئی نہیں چھوٹ سکتا۔ یہ ہے اللہ کا انتقام۔

يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَاطِلَةَ الْكُبْرَى ۚ اِنَّا مُنْتَقِمُونَ ۝ (۴۳/۱۶)

”جس دن ہم انہیں ایک سخت گرفت سے پکڑیں گے، یقیناً ہم ان کے اعمالِ بد کی سزا

دینے والے ہیں!“

وہ مجرمین کو آگاہ کر دیتا ہے کہ

خدا رے چہرہ دستاں! سخت ہیں فطرت کی تعزیریں!

لیکن وہ اس تنبیہ سے کچھ فائدہ نہیں اٹھاتے اور اپنی ضد اور سرکشی پر اڑے رہتے ہیں۔ اس کے

بعد ان کی شامتِ اعمال ان کے سامنے آجاتی ہے۔ عذابِ الہی کی اس گرفت سے انہیں پھر کوئی نہیں

چھڑا سکتا۔

إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ۝ (۸۵/۱۲)

”تیرے رب کی گرفت یقیناً بڑی محکم ہوتی ہے۔“

قوم لوطؑ کے متعلق فرمایا۔

وَلَعَدْ آتَيْنَاهُمْ هُمْ بِطُشَّتِنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ ۝ (۵۲/۳۷)

”یقیناً (لوطؑ نے) ان لوگوں کو (مکافاتِ عمل کی) گرفت سے آگاہ کر دیا لیکن انہوں نے اس تنبیہ سے خدا اور سرکشی اختیار کر لی۔“

یہ ہے اللہ کے انتقام کا مفہوم اور اسی انتقام کی وجہ سے وہ ذوا انتقام ہے۔

فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ فَخُولًا وَ عِدًّا ۖ رُسُلُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ

ذُو انْتِقَامٍ ۝ (۱۳۹/۳۳ : ۱۴۰/۳۳)

”پس ایسا خیال نہ کرو کہ اللہ اپنے رسولوں سے جو وعدہ کر چکا ہے اس کے خلاف کریگا۔ (ایسا ہونا ناممکن ہے) وہ (سب پر) غالب ہے اور (اعمالِ بد کی) سزا دینے والا ہے۔“

ان تصریحات سے واضح ہے کہ انتقامِ خداوندی سے مراد ہے اس کے قانونِ مکافات کی رو سے غلط اعمال کا تباہ کن نتیجہ۔ یہی مفہوم قوانینِ الہیہ کو نافذ کرنے والی جماعتِ مومنین کے ”انتقام“ سے ہوگا۔ ان کا انتقام کسی ذاتی رنجش یا عناد کی بنا پر نہیں ہوگا، بلکہ ان کی محبت اور عداوت دونوں ”اللہ“ کے لئے ہوں گے اور حقیقت یہ ہے کہ جسے عرفِ عامہ میں عداوت کہا جاتا ہے، ان کے ہاں وہ بھی اصلاح کا پہلو لئے ہوگی۔ زہرِ آلود انگی کو کاٹ کر پھینک دینا بظاہر سفاکی کا شائبہ لئے ہوئے ہے، لیکن جس کی نگاہِ جسم کے مفادِ کلمی پر ہے وہ جانتا ہے کہ اس قطع و برید میں بھی شفقت و رافت کا جذبہ کارفرما ہوتا ہے ان امور کی تفصیل تو ”جنگ اور جہاد“ وغیرہ عنوانات میں (معراجِ انسانیت میں) ملے گی۔ یہاں صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ صفاتِ الہیہ کو اپنے اندر منعکس کرنے والے بندگانِ خدا کا انتقام بھی نظامِ انسانیت کی اصلاح کے لئے ہوگا۔ اس میں ذاتی بغض و عناد کا کوئی جذبہ پنہاں نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ قوانینِ الہیہ کو نافذ کرنے والی قوم، ”حقیقت“، انسانی حدود کے ماتحت ”انتقامِ خداوندی“ کی تنفیذ ہی کا ذریعہ بنے گی، اپنا ذاتی انتقام نہیں لے گی۔ برائی کو روکنے کی قوت اور گرفت ایک نشوونما یافتہ ذات کی بنیادی خصوصیت ہے۔ یہی اس کا ”انتقام“ ہے۔

علم الہی

خدا اگر اپنی مخلوق کے حالات سے بے خبر ہو تو وہ خدا کیا ہوا؟ اسی لئے قرآن کریم میں علم الہی کے متعلق بڑی شرح و بسط سے ذکر آیا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اس محیر العقول نظام کائنات کا ربط و ضبط اور نظم و نسق اسی ہستی سے سرانجام پاسکتا ہے جسے قطرے سے لے کر سمندر اور ذرے سے لے کر آفتاب تک ہر شے کا پورا پورا علم ہو، ایسا علم جس میں ظن و تخمین اور قیاس و گمان کو کوئی دخل نہ ہو۔ یقینی علم اور مکمل علم جس طرح ذات خداوندی مکمل ترین ہے اسی طرح اس کا علم بھی مکمل ترین ہے۔ قرآن کریم نے علم خداوندی کی ہر گہری کائنات کی ہر شے کا علم اکو تین لفظوں میں اس جامعیت سے بیان کر دیا ہے کہ جوں جوں نگہ بصیرت اس پر غور کرتی ہے، وجد میں آجاتی ہے۔ یعنی

(وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۲/۲۹)

"وہ ہر شے کا پورا پورا علم رکھتا ہے۔"

عَلِيمٌ میں دوام و استمرار پایا جاتا ہے، یعنی یہ نہیں کہ کسی وقت علم رکھتا ہے اور کسی وقت نہیں، بلکہ ہر شے کا ہر وقت علم رکھتا ہے۔ اس حقیقت کو انسان کے دل پر نقش کرنے کے لئے ان الفاظ کو مختلف مقامات پر مختلف مضامین کے ضمن میں بار بار دہرایا گیا ہے اور اس انداز سے کہ آپ ان الفاظ کو متعلقہ آیات کے سیاق و سباق سے ملا کر دیکھیں تو یہ حقیقت خود بخود سامنے آجائے کہ ان کے اعادہ و تکرار کی

کس قدر ضرورت تھی۔ ملاحظہ ہو۔ (۲/۲۳۱ ذ ۲/۲۸۲ ذ ۲/۸۱)۔ سورہ حدید میں ہے۔

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ (۵۷/۳)

”وہی سب سے پہلے ہے وہی سب سے آخر۔ مخلوق کے ذریعے اس کی صفات کا ظہور ہوتا ہے لیکن اس کی ذات انسانی نگاہوں سے مخفی رہتی ہے اور وہ ہر چیز کو خوب جانتے والا ہے“

اسی حقیقت کو دوسرے الفاظ میں یوں بیان فرمایا ہے۔

وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ۝ (۶/۸۱)

”(حضرت ابراہیمؑ نے کہا) میرا پروردگار اپنے علم سے تمام چیزوں کا احاطہ کئے ہوئے ہے“

ان الفاظ کا بھی مختلف مقامات پر مختلف پیرایوں میں اعادہ فرمایا۔ مثلاً (۴/۸۹ ذ ۲۰/۹۸ ذ ۲۴/۷) وسیع کی تفسیر دوسرے مقام پر اس طرح کردی۔

إِنَّ اللَّهَ كَانَ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ۝ (۳۵/۱۳)

”اللہ ہر شے کو اپنے احاطہ علم میں لئے ہوئے ہے“

دوسری جگہ ہے۔

وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ۝ (۵۲/۳۸)

”اور ہر شے کے اعداد و شمار کو (محفوظ) رکھے ہوئے ہے“

ارض و سما میں ذرہ ذرہ کا واقف | یہ تو تھا اجمال۔ اس اجمال کی تفصیل قرآن کریم کے مختلف گوشوں میں ملے گی۔ سورہ آل عمران میں ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ۝ (۳/۵)

”بلاشبہ اللہ کے علم سے کوئی شے پوشیدہ نہیں، خواہ وہ زمین میں ہو خواہ آسمان میں“

اسی کا اعادہ (۱۴/۳۸۱ ذ ۲۹/۵۲ ذ ۳۵/۳۸) میں کیا گیا ہے۔ دوسری جگہ ہے۔

يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۝ (۲۳/۳۱ ذ ۲۵/۶ ذ ۲۷/۵۹ ذ ۲۸/۱۷ ذ ۳۲/۳)

”وہ آسمانوں اور زمین کے تمام رازوں سے واقف ہے“

ہر ذی روح کے احوال و ظروف سے باخبر | کوئی جاندار ایسا نہیں جس کے حالات سے وہ آگاہ نہ ہو۔

يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَ مُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِيْ كِتَابٍ مُّبِيْنٍ ۝ (۱۷۶)
 ”وہ جانتا ہے کہ اس کا عارضی ٹھکانا کہاں ہے اور مستقر کہاں یہ سب کچھ (علم الہی کی) کتاب میں مندرج ہے۔“

مظاہر فطرت کے کاروبار کا علم | مظاہر فطرت میں جو انقلابات رونما ہوتے رہتے ہیں اور جس انداز سے کارخانہ کائنات کا ہر پرزہ اپنے اپنے فرائض مفوض کی سرانجام دہی میں سرگرداں ہے، اسے سب کا علم ہے۔

يَعْلَمُ مَا يَلْمُ فِي الْاَرْضِ وَ مَا يُخْرِجُ مِنْهَا وَ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَ مَا يَعْرُجُ فِيْهَا وَ هُوَ الرَّحِيْمُ الْغَفُوْرُ ۝ (۲۴/۲)
 ”جو کچھ زمین کے اندر داخل ہوتا ہے اور جو کچھ اس سے باہر نکلتا ہے اور جو چیز آسمان سے نازل ہوتی ہے اور جو چیز اس کی طرف چڑھتی ہے، اللہ سب کا علم رکھتا ہے اور وہ غفور و رحیم ہے۔“

سورۃ انعام میں ہے۔

وَ عِنْدَهُ مَفَاتِيْحُ الْغَيْْبِ لَا يَعْلَمُهَا اِلَّا هُوَ وَ يَعْلَمُ مَا فِي الْبُرْ وَ الْبَعْرِ وَ مَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا وَ لَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْاَرْضِ وَ لَا شَيْءٍ اِلَّا فِيْ كِتَابٍ مُّبِيْنٍ
 (۶/۵۹ تا ۵۷/۴)

”اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں۔ اُسے اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جو کچھ مابینوں میں ہے اور جو سمندروں میں ہے وہ سب کا علم رکھتا ہے (درختوں سے) کوئی پتہ نہیں گرتا اور زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ نہیں (ڈالاجاتا) جس کا اسے علم نہ ہو اور خشک و تر کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو (علم الہی کے) واضح نوشتہ کتاب میں اس میں مندرج نہیں۔“

جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے، صفاتِ الہی پر صحیح ایمان انسان کی عملی زندگی پر خاص طور پر اثر انداز ہوتا ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ علیم ہے۔ وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اگر تمام انسان اس صفتِ خداوندی پر ایمان لے آئیں جب بھی وہ ایسا ہی علیم ہوگا، جیسا اس صورت میں علیم الہی پر ایمان اعمالِ انسانی پر اثر انداز ہوتا ہے خیر ہوگا، جیسا اس صورت میں کہ کوئی شخص بھی اس حقیقت پر ایمان نہ رکھے وہ تو اس وقت بھی ایسا ہی علیم و خیر تھا جب کوئی انسان موجود نہ تھا۔ اس لئے انسان کے ایمان کا اللہ کی صفات پر کچھ اثر نہیں پڑتا۔ اس سے خود اس کی اپنی زندگی سنورتی ہے، نگاہ کا زاویہ بدل جاتا ہے، ذہنیت میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ اگر ایک شخص کا یہ محکم یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے محسوس اعمالِ حیات تو ایک طرف دل کے ارادوں تک سے واقف ہے اور اس کے ساتھ اس حقیقت پر بھی اس کا ایمان ہو کہ کوئی عمل بلا نتیجہ نہیں رہ سکتا، تو اندازہ لگائیے کہ اس کی زندگی کس قدر قوانینِ خداوندی کے تابع ہوگی۔ وہ بزمِ انسانیت کا کیسا معزز اور مفید رکن ہوگا اور اگر ایسا ایمان ایک فرد کی بجائے ایک جماعت کے دل میں پیدا ہو جائے اور پھر جماعت سے آگے بڑھ کر نوعِ انسانی کی اکثریت اس طرف آ جائے تو یہ دنیا جسے اس ایمان کے فقدان نے آج یوں جہنم زار بنا رکھا ہے، ایک ایسی جنت میں تبدیل ہو جائے جہاں ہر طرف اطمینان اور سکون کی فضا ہو۔ یہ ہے وہ مقصد جس کے لئے قرآن کریم اللہ کی صفات کو اس قدر وضاحت اور تکرار سے سامنے لاتا اور ان پر ایمان محکم کی اتنی تاکید کرتا ہے۔ اعمالِ انسانی کے متعلق فرمایا کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو اللہ ان تمام باتوں سے واقف ہے۔

ظاہر و پوشیدہ تمام اعمالِ حیات کا واقف

كُلُّ اِنْ عَفُوًّا مَا فِي صُدُورِكُمْ اَوْ سُبْدُوكَا يَعْلَمُهُ اللّٰهُ ط وَيَعْلَمُ
مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ط وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيْرٌ ۝ (۳/۲۸)

”کہہ دیجئے کہ تمہارے دلوں کے اندر جو کچھ ہے، تم اُسے چھپاؤ یا ظاہر کرو، ہر حال میں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے، سب اس پر روشن ہے اور اس نے ہر شے کے چمانے مقدر کر رکھے ہیں۔“

سورہ مائدہ میں فرمایا۔

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَ مَا تَكْتُمُوْنَ ۝ (۵/۹۹)۔

”جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو، اللہ سب سے واقف ہے۔“

سورہ انفام میں ہے۔

يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَ جَهَرَكُمْ وَ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُوْنَ ۝ (۲۴/۲۹)۔

”وہ تمہاری چھپی اور کھلی ہر قسم کی باتوں کا علم رکھتا ہے اور جو کچھ تم (اچھی یا بُری) کمائی کرتے ہو“

وہ بھی اس کے احاطہ علم سے باہر نہیں۔“

دوسری جگہ ہے۔

يَعْلَمُ مَا تُخْفُوْنَ وَ مَا تُعْلِنُوْنَ ۝ (۳۶/۴۶)۔

”جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو، وہ سب کا علم رکھتا ہے۔“

سورہ نحل میں ہے۔

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّوْنَ وَ مَا تُعْلِنُوْنَ ۝ (۱۶/۱۶)۔

”جو کچھ تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو، اللہ سب سے واقف ہے۔“

سورہ طہ میں ہے۔

وَ اِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَآتٰهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَ اخْفٰی ۝ (۲۰/۷)۔

اور اگر تم پکار کر بات کہو (تو بھی کچھ فرق نہیں پڑتا کیونکہ) وہ بھیدوں کا جاننے والا ہے۔ زیادہ

سے زیادہ چھپائے ہوئے بھید (بھی اس سے پوشیدہ نہیں)۔“

سورہ نمل میں ہے۔

وَ اِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَ مَا يُعْلِنُوْنَ ۝

(۲۸/۴۹)۔

”اور یقیناً تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ یہ لوگ اپنے سینے میں چھپاتے ہیں اور جو کچھ

ظاہر کرتے ہیں۔“

دوسری جگہ ہے۔

يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَ مَا يُخْفِي ۝ (۱۰۷ : ۱۱۰ ; ۱۱۱ : ۱۱۲ ; ۱۱۳ : ۱۱۴)
 ”وہ کھلی اور پوشیدہ تمام باتوں کا علم رکھتا ہے“

جب اللہ کا علم اس طرح حاضر و غائب، کھلی اور پوشیدہ ہر شے پر حاوی ہے، تو ظاہر ہے کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم دل میں کچھ رکھیں اور زبان سے کچھ کہیں، کسی کو اس کا علم نہیں ہو

منافقین کا فریب نفس | سکتا، وہ کس قدر فریب نفس میں مبتلا ہیں، انہی کے متعلق فرمایا:

أَدَّكَ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَ مَا يُعْلِنُونَ ۝ (۱۱۵ : ۱۱۶ ; ۱۱۷ : ۱۱۸)
 ”کیا یہ اس بات کو نہیں جانتے کہ جو کچھ یہ دل میں چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، اللہ ان سب باتوں سے واقف ہے۔“

اس لئے کہ اللہ تو سینہ کے بھیدوں اور دل کے رازوں سے واقف ہے۔

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝ (۱۱۹ : ۱۲۰ ; ۱۲۱ : ۱۲۲)
 (۱۲۳ : ۱۲۴)

اور واضح الفاظ میں فرما

نگاہوں کی خیانت اور دل کے بھیدوں سے واقف | دیکھ

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَ مَا تَكْفِي الصُّدُورُ ۝ (۱۲۵ : ۱۲۶)

”وہ نگاہوں کی خیانت اور دلوں کے بھید سے واقف ہے۔“

جب وہ دل کی گہرائیوں میں گزرنے والے خیالات تک سے

تمام سرگوشیوں سے باخبر | واقف ہے، تو لوگوں کی سرگوشیاں اور خفیہ تدابیر اس سے

کیسے چُپ سکتی ہیں۔ فرمایا:-

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَ مَا فِي الْأَرْضِ
 إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ (۵۸/۷)

”کیا تم یہ نہیں جانتے کہ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، جہاں کہیں تین آدمی سرگوشیاں کر رہے ہوں، تو وہ ان میں چوتھا ہوتا ہے اور اگر وہ پانچ ہوں، تو وہ چھٹا ہوتا ہے۔“

خواہ اس سے کم ہوں یا زیادہ اللہ ہر جگہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر وہ ظہورِ تاج کے وقت نہیں بنا دیکھا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ یقیناً اللہ ہر شے سے واقف ہے؟
اللہ تعالیٰ سے کچھ چھپایا نہیں جاسکتا۔

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ﴿۸۳/۸۴﴾

”اللہ جانتا ہے جو کچھ یہ چھپاتے ہیں۔“

ماضی و مستقبل کا علم | زمان (TIME) کے متعلق فلسفیانہ گفتگو کا یہ مقام نہیں۔ اس جگہ اتنا سمجھ لینا کافی ہو گا کہ چونکہ انسان کا علم محدود ہے اس لئے اس نے زمان کے لامتناہی سلسلہ کو ماضی، حال اور مستقبل کے حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے، لیکن خدا کا علم لامتناہی ہے لہذا اس کے لئے ماضی، حال اور مستقبل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے سامنے (اقبال کے الفاظ میں) ہر وقت ایک ابدی حال (ETERNAL NOW) ہے۔ لہذا

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ ﴿۸۵﴾
”جو کچھ انسان کے سامنے ہے وہ اسے بھی جانتا ہے اور جو کچھ پیچھے ہے وہ بھی اس کے علم سے باہر نہیں۔“

اس کا یہ غیر محدود علم صرف موجودہ انسانوں ہی سے متعلق نہیں بلکہ گزرے ہوئے اور آنے والے سب انسانوں سے متعلق ہے۔

وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ ۝

(۱۵/۲۴)

”اور بلاشبہ ہمیں ان لوگوں کا بھی علم ہے جو گزر چکے اور ان کا بھی جو بعد میں آئیے ہیں۔“

زمان کی طرح مکان (SPACE) کی بھی یہ کیفیت ہے کہ کچھ چیزیں انسان کے سامنے مشہود ہوتی ہیں (جنہیں وہ دیکھ سکتا ہے) اور کچھ نامشہود (UN-SEEN) لیکن ”نگہ خداوندی“ میں مشہود و نامشہود احاطہ غائب میں کچھ فرق نہیں ہو سکتا۔ ہر شے ہر وقت اس کے سامنے ہے۔ اس حقیقت کو قرآن میں ان تین

الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔

عَالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ | عَالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ * (۶۷/۴)

۹/۹۲ : ۲۳/۹۲ : ۳۲/۶ : ۳۹/۲۶ : ۵۹/۲۲ : ۶۲/۸ -

”غیب و شہادت جاننے والا“

اسی کو عَلَّامُ الْغُیُوبِ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ (۵/۱۱۶ : ۹/۷۸) -
یعنی

وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝ (۳۲/۳۷)

”اور وہ ہر شے کا شاہد ہے (ہر چیز اس کے سامنے حاضر ہے)۔“

علمِ غیب صرف اللہ کے لئے ہے | خدا غیب کا علم رکھتا ہے اور یہ علم اس کی ذات
تک محدود ہے۔ خدا کے سوا کوئی غیب کا علم (ارتقا)

نہیں رکھتا۔ نبی اکرمؐ سے کہا گیا کہ

نَقُلُ إِتْمَا الْغَيْبُ بِاللَّهِ (۱۰/۲۰)

”(ان سے) کہہ دو کہ غیب کا علم صرف اللہ کے لئے ہے۔“

دوسری جگہ ہے۔

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنَ الْغَيْبِ إِلَّا اللَّهُ..... (۲۷/۶۵)

”کہئے کہ زمین و آسمان میں اللہ کے سوا کوئی نہیں جو غیب کو جانتا ہو.....“

انسان غیب سے واقف نہیں | اس کے بعد اس کی وضاحت کر دی کہ انسان غیب کے علم سے واقف
نہیں۔ سورہ مریم میں ہے کہ کیا تم نے اس شخص کو بھی دیکھا ہے جو ہمارے

قانون سے انکار کرتا ہے اور حتمی طور پر کہتا ہے کہ مجھے اولاد اور دولت ملے گی۔

أَطْلَعَ الْغَيْبِ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ۝ (۱۹/۷۸)

”کیا اسے (کوئی) غیب کی اطلاع مل گئی ہے یا اس نے خدا سے (ایسا) وعدہ لے رکھا ہے؟“

نبوت محمدیؐ کے منکرین، مکذبین اور معتصرضین کے متعلق منجملہ دیگر امور یہ بھی کہا کہ

أَمْرٌ عِنْدَ هُمُ الْغَيْبِ فَهُمْ يَكْتُمُونَ ۝ (۵۲/۱ : ۵۳/۲ : ۶۸/۲)

”یا کیا ان کو علمِ غیب ہے جسے یہ لکھ لیتے ہیں؟“

رسولوں کو بھی از خود غیب کا علم نہیں ہوتا | حتیٰ کہ رسولوں کو بھی از خود غیب کا علم

نہیں ہوتا۔ حضرت نوحؑ نے اپنی قوم سے کہا۔

وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ (۱۱۱)

”میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ یہ کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں“

جب حضرت ہودؑ سے ان کی قوم نے تقاضا کیا کہ جس عذاب سے آپ ڈرتے ہیں اسے لے آئیے تو فرمایا۔

إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ (۱۱۲)

” (اس کا) علم تو صرف خدا ہی کو ہے (کہ وہ عذاب کب آئے گا)۔“

خود نبی اکرمؐ نے اس کا اقرار کیا کہ علم غیب اللہ کے سوا کسی کو حاصل نہیں۔

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ (۱۱۳)

”کہہ دو کہ میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ ہی میں غیب

کا علم رکھتا ہوں؟

دوسری جگہ ہے۔

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا

عِنْدَ رَبِّي ۖ (۱۸۴/۴)

”یہ (لوگ) تم سے آنے والے انقلاب کی بابت پوچھتے ہیں کہ وہ کب واقع ہوگا۔ کہہ دو کہ اس کا علم تو صرف میرے خدا کو ہے؟“

منافقین وہ لوگ تھے جن کے دل میں کچھ اور زبان پر کچھ اور ہوتا تھا۔ وہ مسلمانوں کے اندر ملے جلے رہتے اور حضورؐ کی خدمت میں بھی حاضر ہوتے تھے۔ ان کے متعلق فرمایا۔

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَن لَّنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَصْغَانَهُمْ ۚ وَلَا تَشَاءُ ۚ لَا تَنَالُهُمْ فَلَعَنَّا قُلُوبَهُمْ بِمَا جُفُوا ۖ لَنَلْعَبَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَهُمْ (۱۸۵/۳)

”جن لوگوں کے دل میں منافقت کا مرض ہے کیا وہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ کبھی ان کی دلی صداقتوں کو ظاہر نہ کریگا۔ اگر ہم چاہتے تو تمہیں ان کا پورا پتہ بتا دیتے۔ سو تم ان کو حلیہ سے پہچان لیتے۔ لیکن ہم ایسا نہیں کرنا چاہتے۔ تمہیں ان کو خود ہی پہچاننا ہوگا۔ تم انہیں ان کے طرز کلام (یعنی چہرہ)

باتوں سے پہچان سکتے ہو اور اللہ تعالیٰ تم سب کے اعمال سے واقف ہے۔
صرف نبی اکرم کے متعلق ہی نہیں بلکہ جملہ انبیائے کرام کے متعلق فرمایا:-

يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَا ذَا أُجِبْتُمْ ۖ فَاتُّوا
لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ۝ (۵/۱۹)

”جس دن اللہ تمام رسولوں کو جمع کرے گا اور پوچھے گا کہ تمہیں (تمہاری امتوں کی طرف سے دعوتِ حق کا) کیا جواب ملا (یعنی کہاں تک) انہوں نے بہ خلوص نیت دعوتِ حق کو دل سے قبول کیا، وہ کہیں گے کہ (ہم تو ان کی ظاہری حالت ہی کو جان سکتے تھے) ان کے دل کی حالت کا ہمیں علم نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ تو تیری ہی ہستی ہے جو غیب کی باتیں جاننے والی ہے!“

رسولوں کا غیب کے متعلق عدمِ علم ان کی بشری حیثیت سے
وحی کا تعلق غیب سے ہے | بقدر انہیں جو وحی خدا کی طرف سے ملتی تھی وہ علمِ غیب پر مشتمل
ہوتی تھی، یعنی کوئی انسان ان حقائق کو اپنے ذاتی علم کی بنا پر نہیں جان سکتا۔ یہی وہ غیب (وحی) ہے جس
کے متعلق کہا ہے کہ

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَى
مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَيَنْفِخُ فِي رُوحِهِ
رَسُولًا ۝ (۲۶-۲۷/۲۴-۲۵/۲۸)

”غیب کا جاننے والا وہی ہے۔ وہ اپنے علم، غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا البتہ جس شخص کو وہ سنا
کے لئے منتخب کرتا ہے اسے غیب کے متعلق جو کچھ بتانا مقصود ہوتا ہے، بذریعہ وحی بتا دیتا ہے اور
اس کے آگے اور پیچھے محافظ بھیج دیتا ہے۔ (تاکہ وہ اس کی وحی کی حفاظت کریں)۔“

اس سے واضح ہے کہ نبی کا علمِ غیب اس کی طرف بھیجی ہوئی وحی ہی کا ایک حصہ ہوتا ہے، اس سے باہر
کہیں نہیں ہوتا۔ بنا بریں، علمِ غیب کے ضمن میں جو کچھ رسول اللہ کو دیا گیا تھا وہ قرآنِ کریم کے اندر
محفوظ ہے۔

قصصِ قرآن بطور علمِ غیب | اسی علمِ غیب کے ذیل میں وہ قصصِ اہل
اللہ اور کوائفِ حضراتِ انبیاءِ گزشتہ

ہیں جو قرآن کریم میں مذکور ہیں۔ مثلاً قصہ حضرت مریمؑ کے متعلق فرمایا۔

ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيْهِ اِلَيْكَ (۲/۱۲۲)

یہ غیب کی ان خبروں میں سے ہے جسے اللہ نے تیری طرف وحی کیا ہے۔

قصہ نوحؑ کے تذکار کے بعد کہا۔

تِلْكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيْهَا اِلَيْكَ ۚ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا اَنْتَ
وَ لَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هٰذَا (۱۱/۴۹)

”یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جسے ہم تمہیں وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں اس سے پہلے نہ تو یہ باتیں تو خود جانتا تھا اور نہ تیری قوم۔“

قصہ حضرت یوسفؑ کے ضمن میں بھی یہی فرمایا کہ ”یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جس کی ہم تجھ پر وحی کر رہے ہیں۔“ (۱۲/۱۰۲) وحی کے علاوہ غیب کا علم کسی کو حاصل نہیں ہوتا، خواہ وہ عام انسان ہوں یا لوگوں کے بنائے ہوئے

معبودانِ باطل کو علم غیب نہیں ہوتا۔ ”خدا“ بلکہ معبودانِ باطل کے متعلق بالشریح فرمادیا کہ انہیں کسی چیز کا علم نہیں ہوتا، حالانکہ لوگ انکی

پرستش اس لئے کرتے اور انہیں اپنا وسیلہ بناتے ہیں کہ وہ (ان کے زعم میں) مقربینِ بارگاہِ الہی ہونے کی حیثیت سے غیب کا علم رکھتے ہیں۔

وَيَسْتَدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَ لَا يَنْفَعُهُمْ
وَ يَقُوْلُوْنَ هُوَ لَآءِ سُلْفَا وَ مَنَا عِنْدَ اللّٰهِ قُلْ اَسْتَشِيْعُوْنَ اللّٰهَ
هٰذَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمٰوٰتِ وَ لَا فِي الْاَرْضِ ۚ سُبْحٰنَہٗ وَ تَعَالٰی
عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝ (۱۸/۱۷۱ تا ۱۸/۲۳)

”اور یہ لوگ خدا سے دوسے ہی ان کی عبودیت اختیار کر لیتے ہیں چونکہ ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان اور کہتے یہ ہیں (ہم اس لئے ان کی عبودیت اختیار کرتے ہیں کہ) یہ اللہ کے نزدیک

ہمارے سفارشی ہیں۔ کیسے کہ کیا تم (اپنی باتوں کو) اللہ تک ایسی چیزوں کے ذریعے پہنچاتے ہو جنہیں خود زمین و آسمان میں کسی چیز کا علم نہیں۔ اللہ اُن سے کہیں بلند و بالا ہے جو یہ لوگ اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں؟

ان کی تو یہ حالت ہے کہ وہ اتنا بھی نہیں جانتے کہ مرنے کے بعد کب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ ۚ
وَمَا يَشْعُرُوْنَ اَيَّٰنَ يُنْعَمُوْنَ ۝ (۲۴/۶۵)۔

”کہیے کہ زمین و آسمان میں اللہ کے سوا کوئی اور ایسا نہیں جو غیب سے واقف ہو (باقی رہے یہ معبودانِ باطل سو) وہ تو اتنا بھی نہیں جانتے کہ وہ کب (دوبارہ) اٹھائے جائیں گے؟“

ان ”معبودانِ باطل“ میں وہ تمام پیر، فقیر، اولیاء وغیرہ شامل ہیں جن کے متعلق ان کے مقدرین کہتے ہیں کہ (ہم ان کی پرستش نہیں کرتے لیکن) وہ غیب کا علم رکھتے ہیں۔ صرف زندگی ہی میں نہیں بلکہ مرنے کے بعد بھی — یہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہے۔ ہم سابقہ صفحہ میں دیکھ چکے ہیں کہ قرآن کی رُو سے۔

(۱) خدا کے سوا کوئی اور غیب کا علم نہیں رکھتا۔ اور

(۲) خدا نے انسانوں کو غیب کا جس قدر علم دینا ہوتا، اُسے بذریعہ وحی، اپنے رسولوں کی وساطت سے دے دیتا۔

وحی کا یہ سلسلہ نبی اکرم پر ختم ہو گیا۔ لہذا اب کسی شخص کو (خواہ اسے کتنا ہی مقرب بارگاہِ خداوندی کیوں نہ سمجھ لیا جائے) غیب کا علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ جو اس کا دعویٰ کرتا ہے وہ درحقیقت نبوت (خدا سے وحی پانے) کا دعویٰ کرتا ہے، خواہ وہ اس کا نام کشف، الہام، مُحدِثیت، بشارات وغیرہ کچھ ہی کیوں نہ رکھ لے۔ جو اس کا عقیدہ رکھتا ہے کہ فلاں بزرگ کو غیب کا علم حاصل ہے، وہ ختم نبوت کے بعد اجرائے نبوت کا قائل ہے جو قرآن کی کھلی ہوئی مخالفت ہے۔ انسان کی تو یہ حالت ہے کہ وہ یقینی طور پر اتنا بھی نہیں کہہ سکتا کہ فلاں معاملہ کا انجام اس کے حق میں مفید ہو گا یا مضر۔ چنانچہ اس ضمن میں قرآن میں ہے۔

وَعَسٰی اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَ عَسٰی
اَنْ تُحِبُّوْا شَيْئًا وَّ هُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۚ وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ ۚ وَ اَنْتُمْ

لَا تَعْلَمُونَ ۝ (۲/۲۱۶)۔

”ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تمہیں ایک چیز ناپسند ہو اور وہی چیز تمہارے حق میں بہتر ہو اور ایک چیز کو تم پسند کرتے ہو، وہ تمہارے لئے نقصان رساں ہو۔ اللہ جانتا ہے کہ کونسی چیز تمہارے لئے انجام کار اچھی اور کونسی بُری ہے۔ تم نہیں جانتے۔“

یہ اس لئے کہ انسان کو علمِ الہی کے مقابلہ میں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔

وَمَا أُوْتِيتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا (۱۶/۸۵)

اور تمہیں جو علم دیا گیا ہے، وہ بہت تھوڑا ہے۔

اس مقام پر ایک اور حقیقت کا سمجھ لینا بھی ضروری ہے۔ یہ سلسلہ کائنات، خدا کے مقدر کردہ قوانین کے مطابق چل رہا ہے۔ ان میں سے ایک حصہ ان قوانین کا ہے جنہیں قوانینِ فطرت کہا جاتا ہے۔ ان ان قوانین کا علم حاصل کر سکتا ہے۔ اب

(LAWS OF NATURE)

ظاہر ہے کہ

(۱) اگر کوئی بات کسی خاص قاعدے اور قانون کے مطابق ہوتی ہو۔ اور

(۲) ایک شخص کو اس قانون کا علم ہو۔

تو وہ قبل از وقت بتا سکتا ہے کہ فلاں بات کیسے واقع ہوگی۔ ظاہر ہے کہ اسے غیب کا علم نہیں کہا جاسکتا۔ اسے قانون کا علم کہا جائے گا۔ مثلاً سورج، چاند اور زمین کی گردش کے متعلق قوانین کے ماہرین، سینکڑوں سال پہلے بتا دیتے ہیں کہ سورج، چاند یا زمین کو کب گہن لگے گا۔ وہ کتنا بڑا ہوگا اور کتنے عرصہ تک رہے گا۔ اور ان کی اس ”پیش گوئی“ میں ذرا سا بھی فرق نہیں آتا۔ اسے علم غیب نہیں کہا جائے گا، اجرامِ فلکی سے متعلق قوانین کے علم کا نتیجہ کہا جائیگا۔

لیکن اس قسم کی ”پیش گوئی“ ان اشیائے کائنات کے متعلق کی جاسکے گی جنہیں کسی قسم کا اختیار اور اختیار نہیں دیا گیا۔ کسی ذی اختیار شے کے متعلق اس قسم کی بات کبھی نہیں کہی جاسکے گی۔ مثلاً ایک سائنسدان یہ بتا دیگا کہ سورج کو گہن کب لگے گا، لیکن اگر اس قسم کے دس سائنسدان بھی جمع ہوں تو وہ یہ نہیں بتا سکیں گے کہ ان کے سامنے میز پر بیٹھی ہوئی مکھی اڑ کر دوبارہ کہاں بیٹھے گی۔

اور جب وہ ایک مکھی کے مستقبل کے متعلق اتنی سی بات بھی نہیں بتا سکیں گے تو انسان جیسے صاحب

اختیار و ارادہ کے مستقبل کے متعلق کون کچھ بتا سکتا ہے؟ یہی وہ حقیقت ہے جس کے متعلق اقبالؒ نے کہا ہے کہ

تیرے مقام کو انجمن شناس کیا جانے
کہ خاکِ زندہ ہے تو تابع ستارہ نہیں

اس کا علم خدا کے سوا کسی کو نہیں ہو سکتا۔

لیکن قرآن میں بعض مقامات پر اسلوب بیان اس قسم کا اختیار کیا گیا ہے جس سے ایک سطح میں انسان کے دل میں یہ شبہ گزر سکتا ہے کہ خدا کو حقیقت حال کا (معاف اللہ) علم نہیں ہوتا۔ یہ وہ مقامات ہیں جہاں یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے ایسا اس لئے کیا ہے لِنَعْلَمَ تاکہ ہم جان لیں کہ تم میں سے کون کیسا ہے۔ اسی قبیل سے وہ انداز بیان ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ ہم نے ایسا اس لئے کیا ہے لِنَبْلُوَكُمْ (جس کا عام طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے) تاکہ ہم تمہیں آزمائیں۔ اس سے بھی یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ کو حقیقت حال کا علم نہیں جو وہ انسان کو آزمانا چاہتا ہے؟

یہ درحقیقت ایک دوسرا انداز ہے یہ کہنے کا کہ ”اللہ نے ایسا اس لئے کیا تاکہ یہ حقیقت ابھر کر سامنے آجائے کہ تمہارا ردِ عمل کیا ہوتا ہے۔ تمہارے اندر کس قدر قوت آچکی ہے۔ تمہاری صلاحیتوں میں کس قدر نشوونما ہو چکی ہے۔ تمہاری ذات کی کس قدر نمود ہو چکی ہے۔“ ”ابتداء“ کے معنی ہیں کسی چیز کی اصل حالت کو ظاہر کرنا۔ انسانی زندگی کا مقصود یہ ہے کہ انسانی ذات کی نشوونما ہو جائے۔ دنیا میں مختلف موانع انسان کے سامنے آتے ہیں۔ ان مقامات پر انسان دیکھ سکتا ہے کہ اس کی ذات کی کس حد تک نشوونما پا چکی ہے جس حد تک نشوونما ہو چکی ہوگی اسی حد تک وہ ان موانع کا مقابلہ کر سکے گا۔ اسی کو قرآن نے کہیں لِنَعْلَمَ اور کہیں لِنَبْلُوْكُمْ کے غیر الفاظ سے تعبیر کیا ہے۔ ان الفاظ کا صحیح مفہوم ہے ”تاکہ یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ.....“ اس سے بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ”آزمائش“ سے مراد یہ نہیں کہ خدا کو ان کے اعمال کا علم نہیں وہ تو ان کے اعمال کو اچھی طرح جانتا ہے۔ اس سے مقصود یہ ہے کہ حقیقت اُن پر اور دوسروں پر واضح ہو جائے کہ اُن میں کس قدر قوت اور استقامت ہے۔

لِنَعْلَمَ كَافَهُمُ | تصریحات بالا سے یہ حقیقت ہمارے سامنے آگئی کہ اللہ تعالیٰ حاضر و غائب کا علم رکھتا ہے وہ دل کی گہرائیوں میں گزرنے والے خیالات تک سے واقف ہے۔ اس کائنات میں کوئی ذرہ ایسا نہیں جس کا اسے پورا پورا علم نہ ہو۔ لہذا جن آیات میں لِنَعْلَمَ وغیرہ الفاظ آئے ہیں ان سے یہ مراد نہیں کہ اس طرح خدا ان امور کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ان سے مقصود حقیقت کو واضح اور ظاہر کر دینا ہوتا ہے۔ مثلاً سورہ سبأ میں ہے۔

وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ
بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ ۚ وَكَانَتْ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ
حَفِیْظٌ ۝ (۱۳۲/۲۱)

”اور (ابلیس کا) ان لوگوں پر غلبہ بجز اس کے اور کسی وجہ سے نہیں کہ ہم ظاہر کریں کہ کون آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور کون اس کی بابت شک میں ہے اور اللہ ہر شے کا نگران ہے؟“
”لِنَعْلَمَ“ کے معنی ہیں تاکہ ہم تمیز کریں، الگ الگ کر کے بتا دیں۔ یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ کون آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور کون شک کرتا ہے۔ ان معانی کے بعد مطلب بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ تحویل قبلہ کا حکم دیا تو اس کی غرض یہ بیان فرمائی۔

وَمَا جَعَلْنَا الْقُبُلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ
يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَنْقَلِبْ عَلٰی عَقْبَيْهِ ۚ (۲۱/۱۴۳)

”اور جس قبلہ پر تم ہو اُسے ہم نے قبلہ اس لئے بنایا تاکہ معلوم ہو جائے کہ کون لوگ رسول کی پیروی میں پھرتے ہیں اور کون لوگ اُلٹے پاؤں پھر جانے والے ہیں؟“

ظلم و استبداد کی روک تھام اور حکومتِ خداوندی کے قیام کے لئے مسلمانوں کو جو لڑائیاں لڑنی پڑیں اُن کے ضمن میں کہا کہ اگر تمہیں کہیں شکست بھی ہو جائے تو گھبرانے کی بات نہیں۔

وَيَلْقَ الْاٰتِيَامُ مِّنْ اَوْلِيَائِهَا بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا وَيَكْفِيْحَكُمْ شَهَدًا ۚ (۳/۱۴۰)

”یہ تو (ماریجیت کے) حوادث میں جنہیں ہم گردش دیتے رہتے ہیں (اور یہ شکست) اس لئے تھی تاکہ یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ کون (سچا) ایمان رکھنے والا ہے اور اس لئے (بھی) کہ تم میں

سے ایک گروہ کو (نتائج اعمال کا) شاہد بنادے؟

سورۃ توبہ میں ہے۔

أَمْرٌ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَكِنَّا يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا
مِنْكُمْ وَلَمْ يَخْشَوْا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ
وَلِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ خِيبَةٌ ۖ وَأَنَّ اللَّهَ يَعْمَلُونَ ۝ (۹/۱۴)

”کیا تم نے سمجھا ہے کہ تم (یونہی) چھوڑ دیئے جاؤ گے؟ لاکھ بھئی اللہ نے ان لوگوں کی اصلی حالت کو واضح کرنے کے مواقع ہی نہیں بہم پہنچائے جو تم میں سے جہاد کریں گے اور اللہ اس کے رسول اور مؤمنین کو چھوڑ کر کسی کو اپنا پلوشیدہ دوست نہیں بنائیں گے اور اللہ کو تمہارے تمام اعمال کی پوری پوری خبر ہے۔“

آیت کا آخری ٹکڑا واضح طور پر بتا رہا ہے کہ ان مواقع کے بہم پہنچانے سے مقصود ان لوگوں کی نجات کی ایمان کا اظہار ہے، ورنہ اللہ کو کس بات کا علم نہیں؟ سورۃ محمد کی ایک آیت میں اس حقیقت کو اور بھی واضح فرمادیا۔

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ۝ (۲۴/۳۱)

”اور ہم ضرور آپسے مواقع پیدا کریں گے جن سے یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ تم سے مجاہدین اور ثابت قدم کون ہیں اور ہم ضرور تمہاری اصلی حالت کو ظاہر کر دیں گے۔“

اس سے ماسبق آیت میں ہے ۚ اللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ ۝ اور اللہ کو تمہارے اعمال کا پورا پورا علم ہے۔ سورۃ حدید میں ہے، ہم نے رسول اور کتابیں اور ان کے ساتھ شمشیر خارا عکاف اس لئے نازل کی ہے کہ

لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۚ (۵۷/۲۵)

”تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ اللہ اور اس کے رسولوں کی کون بالغیب مدد کرتا ہے۔“

اس سے منافقین کی منافقت کھل جاتی ہے۔ مومن اور منافق میں تفریق و تمیز ہو جاتی ہے (۱۴۶-۱۴۵/۳)۔ سچے اور جھوٹے کی پہچان ہو جاتی ہے (۲۹/۳۱۱)۔ یہی مقصد حدود اللہ کے تعین اور حرام و حلال

کی تفریق سے ہے۔ (۵/۹۴)۔

اس سے ظاہر ہے کہ ان آیات میں اس ٹکڑے کا حقیقی مفہوم کیا ہے کہ ”اللہ تعالیٰ معلوم کر لے کہ تم میں سے کون کیسا ہے“ اس کی وضاحت سورۃ انفال کی اس آیت میں ملے گی جہاں جنگ کے قیدیوں کے متعلق کہا کہ اگر تم نے اپنی روش سے ثابت کر دیا کہ تم آمادہ ہر فساد نہیں بلکہ امن و صلح کے مسمیٰ ہو تو تمہیں کسی قسم کا خطرہ نہیں ہوگا، بلکہ تمہیں بہت کچھ ملے گا۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّمَن فِي آيِدِيكُمْ مِّنَ الْأَشْرَآءِ إِنِ
يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذُوا
مِّنْكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ (۸/۷۰)۔

”اے رسولِ لڑائی کے قیدیوں میں سے جو لوگ تمہارے قبضہ میں ہیں ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں کچھ نیکی پائی تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اس سے کہیں بہتر چیز تمہیں عطا فرمائے گا اور تمہاری حفاظت کا سامان کر دیگا۔“

یہاں بھی مقصود یہی کہنا ہے کہ اگر تم نے اپنے طرزِ عمل سے ثابت کر دیا کہ تمہاری نیت نیک ہے تو تمہیں ہر طرح کی حفاظت اور آسائش مل جائے گی۔ ورنہ اللہ کو تو سب کچھ معلوم ہوتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ کون کس چیز کو دل میں جگہ دیتے ہوئے ہے۔ (قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ ۱۲۷/۶۳)۔ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کون تکذیب کرنے والے ہیں (۶۹/۴۹)۔ اُسے علم ہے کہ مفید کون ہے اور مُصلح کون (۲/۲۷۰) اُسے خبر ہے کہ ہدایت پر کون ہے اور گمراہ کون (۶۸/۷۱۸) نیز ۳۰۔ (۵۲/۳۲)۔

علم و خبر و بصیر و بین | جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے، علمِ الہی پر ایمان ہمارے اعمال پر بڑا گہرا اثر ڈالتا ہے۔ اللہ ان باتوں کا بھی علم رکھتا ہے جن کے متعلق ہمیں یقین ہو کہ دنیا میں ہمارے سوا ان سے کوئی اور واقف نہیں، اس لئے کہ وہ عَلِیْمُہ ہے۔ وہ ہمارے ان اعمال و احوال سے بھی باخبر ہے جن کی ہم کسی کو خبر نہ کریں، اس لئے کہ وہ خَبِیْرُہ ہے۔ وہ ہمیں اس وقت بھی دیکھتا ہے جس وقت ہم سمجھ رہے ہوں کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھتا، اس لئے کہ وہ بَصِیْرُہ ہے۔ وہ ہماری ان غفیرہ گوشوئوں کو بھی سنتا ہے جن کے متعلق ہمیں اطمینان ہو کہ انہیں کوئی نہیں سنتا، اس لئے کہ وہ سَمِیْعُہ ہے۔ ہم جہاں

کہیں بھی ہوں وہ ہمارے ساتھ ہے۔ هُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ ۝ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ (۵۴/۴۱) ”وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے“ کہ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُوْهُ اللّٰهُ (۲/۱۹۷) جو نیکی تم کرتے ہو اللہ اس سے واقف ہوتا ہے اور جو کچھ تم اس کی راہ میں صرف کرو خفیہ یا اعلانیہ اسے اس کا پورا پورا علم ہوتا ہے (۲/۲۵۰؛ ۲/۲۴۳؛ ۲/۹۲؛ ۲/۲۱۵)۔ صرف نیک اعمال ہی نہیں، وہ ہر قسم کے عمل سے واقف ہے۔ وہ کسی عمل سے بھی بے خبر نہیں۔ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ۝ (۲/۸۵؛ ۲/۸؛ ۲/۳۵؛ ۲/۹۵؛ ۱۴/۹۱؛ ۲۲/۲۵؛ ۲۲/۴۲؛ ۱۳/۴۵؛ ۲۹/۳۰؛ ۱۲/۳۰)۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے عَلَیْہِمْ ہونے کا ذکر بار بار آیا ہے۔ کم و بیش ۱۱۳ مقامات پر اس کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح اس کے بصیر ہونے کے متعلق بھی متعدد مقامات پر ذکر آیا ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ ۝ (۲/۲۳۳؛ ۲/۹۹؛ ۲/۲۳۲؛ ۲/۲۹۵؛ ۲/۶۲؛ ۲/۱۱۲؛ ۱۱/۱۱۲؛ ۲۱/۱۸؛ ۴۹/۴)۔

اللہ سب کچھ دیکھتا ہے | انسان کی یہ غلط اندیشی ہے جو سمجھتا ہے کہ اسے کوئی نہیں دیکھتا۔ اَيَحْسَبُ اَنْ لَّمْ يَرَهُ اَحَدٌ ۝ (۹۰/۷)۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے کوئی دیکھ نہیں رہا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وَاللّٰهُ بِصِيْرٌ بِالْعِبَادِ ۝ (۳/۱۹)۔ اللہ اپنے تمام بندوں کو دیکھتا ہے۔ اس حقیقت کا اظہار کم و بیش چالیس مقامات پر کیا گیا ہے۔ اسی حقیقت کو کہیں لفظ خبر سے تعبیر فرمایا ہے۔ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيْرٌ ۝ (۲/۲۴۱؛ ۲/۲۳۲)۔ ۱۵۲/۳؛ ۱۱/۱۱۱؛ ۲۴/۸۸؛ ۵۸/۱۳)۔ اس کا قریباً ۳۶ مرتبہ اعادہ ہوا ہے۔

سب کچھ سُنتا ہے | پھر جس طرح وہ ہر شے کو دیکھتا ہے، وہ ہر بات کو سُنتا بھی ہے خواہ وہ کسی ہی تنہائی میں کیوں نہ کی جائے۔

كُلُّ شَيْءٍ رَّحِيْبٌ يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ وَ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝ (۲۱/۴)۔

”کہہ دو کہ زمین و آسمان میں جو بات بھی ہو اللہ اسے جانتا ہے کہ وہ سُننے والا جانتے والا ہے۔“ وہ سُننے والا دیکھنے والا ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ ۝ (۲۲/۷۱؛ ۵۸/۱)۔ اس کا کم از کم بیالیس مرتبہ اعادہ ہوا ہے۔

جب اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت کا یہ عالم ہو تو اس سے کون سی بات چھپائی جاسکتی ہے؟ جہاں تک انسان کا تعلق ہے اللہ کے علیم وخبیر سمیع و بصیر ہونے سے مطلب یہ ہے کہ مکافاتِ عمل میں کسی قسم کا سہو یا فرو گذاشت نہیں ہو سکتی۔ ہر اچھے اور بُرے عمل کا نتیجہ (خواہ وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو) انسان کے سامنے آجائے گا۔

کوئی عمل بغیر بدلے کے نہیں رہ سکتا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۚ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ

ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۚ (۸۹/۸-۷)

”جس نے ایک رائی کے دانہ کے برابر عمل خیر کیا ہوگا، وہ بھی اس کے سامنے آجائے گا اور جس نے ایسا ہی کوئی بُرا کام کیا ہوگا، اسے بھی وہ موجود پائے گا۔“

﴿۸۹:۷﴾

یہ ہے (خدا کی) مکمل ترین ذات کے علم کی حقیقت اور کیفیت۔ جس طرح وہ ذات لامتناہی ہے، اسی طرح اس کا علم لامتناہی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جو انسان اپنی ذات کی نشوونما، صفاتِ خداوندی کے معیار کے مطابق کرے گا، اس کا علم بھی اس کی ذات کی نمود کے ساتھ بڑھتا جائے گا۔ یہ وجہ ہے کہ قرآن نے مومنین کو اربابِ علم و بصیرت اور صاحبانِ فکر و نظر بتایا ہے۔ دوسری طرف اس نے واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ جوگ علم و دانش سے کام نہیں لیتے وہ اہل جہنم ہیں۔ وہ حیوانی سطح پر زندگی بسر کرتے ہیں۔ وہ بدترین مخلوق ہیں (۸/۲۲)۔ اس لئے کہ انسان اور حیوان میں بنیادی فرق ذات ہی کا تو ہے۔ سو جن انسانوں کی ذات خواہیدہ اور غیر نشوونما یافتہ رہ جائے، وہ انسانی سطح پر آتے ہی نہیں۔

اس سے ظاہر ہے کہ جو معاشرہ نظامِ خداوندی کے قیام کا ضامن ہوگا، وہ کس قدر علیم و بصیر و سمیع و خبیر ہوگا۔ یہی وہ حقیقت تھی جس کی طرف دشتِ شام میں رہنے والی اُس بڑھیلے نے حضرت عمرؓ کی توجہ دلائی تھی جب ان کے اس سوال کے جواب میں کہ کیا تم نے اپنی پریشانیوں کی خبر خلیفہ تک پہنچائی ہے، اس نے کہا تھا کہ اگر خلیفہ اپنی مملکت کے ہر فرد کے حالات سے باخبر رہنے کا انتظام نہیں کر سکتا تو اسے خدا نے خیر کے نام پر حکومت قائم کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔

خلیفہ (یا امیر المومنین) سے مراد ہے جماعتِ مومنین کا وہ فرد جس کی ذات کی نمود سب سے

زیادہ ہو چکی ہو۔ خود جماعتِ مومنین ان افراد پر مشتمل ہوتی ہے جو "صفاتِ خداوندی کے رنگ میں رنگے ہوئے ہوں" یعنی (علیٰ حدیثِ شریعت) علیم، نجیر، سمیع، بصیر۔

قُدْرَت

قُدْرَت کے معنی اندازہ کرنے کے ہیں۔ اندازہ اور پیمانہ کو اصطلاح عام میں قاعدہ اور قانون کہا جاتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ کائنات کا نظم و نسق ان قوانین کے مطابق سرانجام پا رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیئے ہیں۔ قانون کسی محسوس قوت کا نام نہیں ہوتا۔ یہ ایک اصول یا فارمولہ ہوتا ہے جس کے مطابق ایک حکیم عمل پیرا اور نتیجہ خیز ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ کسی قانون یا اصول کو نتیجہ خیز بنانے کے لئے قوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر قانون کے پیچھے قوت نافذ نہ ہو تو وہ قانون کچھ معنی نہیں رکھتا۔ کائنات میں جس حُسن و خوبی سے قوانین خداوندی کار فرما ہیں اس سے ظاہر ہے کہ ان کے پیچھے جو قوت کام کر رہی ہے وہ مکمل اور عظیم ہے۔ اس قوت خداوندی کو کہیں قوت اور کہیں قُدْرَت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ لفظ قُدْرَت اس حقیقت پر دلالت کرتا ہے کہ قوت خداوندی (معاذ اللہ) کسی مستبد ڈکٹیٹر کی قوت نہیں جو اندھا دھند کام کرتی ہے بلکہ ایک حکیم مطلق کی قوت ہے جو اس کے قوانین کے نتیجہ خیز ہونے میں صرف ہوتی ہے۔

سورۃ ذاریات میں ہے۔

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِّينُ (۵۱/۵۸)

”یقیناً اللہ سب کو رزق پہنچانے والا، قوت والا، استوار ہے۔“

اسی لئے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت ٹھہراؤ کیونکہ جب ہر قسم کی قوت اسی کو حاصل ہے تو

کوئی اس کا شریک وہم کیسے ہو سکتا ہے؟

وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ
كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى
الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَخْرُونَ الْعَذَابَ أَنَّهُ الْقُوَّةُ لِلَّهِ جَمِيعًا
وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ۝ (۱۲/۱۷۵)

”اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو خدا کے علاوہ اوروں کو بھی (شریک) خدائی قرار دیتے ہیں اور ان
سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے رکھنی چاہیے۔ حالانکہ جو لوگ اللہ پر ایمان
رکھتے ہیں ان کے دلوں میں سب سے زیادہ محبت اللہ ہی کی ہوتی ہے۔ جو بات ان ظالموں
کو اس وقت سوچے گی جب عذاب ان کے سامنے آجائے گا، کاش اس وقت سوچتے اس
وقت یہ دیکھیں گے کہ قوت، صرف اللہ ہی کو ہے اور اس کے قوانین سے سرکاری کرنیوالوں
کے لئے اس کا عذاب بڑا ہی سخت ہے۔“

یہاں کہا ہے کہ اَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا قوت سب کی سب اللہ ہی کے لئے ہے، سورہ کہف
میں کہا کہ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ (۱۸/۳۹)۔

تادر مطلق دوسرے مقامات میں قَادِرٌ کا لفظ آیا ہے، مثلاً:-

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ
وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ ۖ... (۱۷/۹۹)۔

”کیا ان لوگوں نے (جو حیاتِ اخروی کے منکر ہیں ۱۷/۹۸) اس بات پر غور نہیں کیا کہ جس اللہ نے
زمین اور آسمانوں کو پیدا کر دیا ضرور اس پر قادر ہے کہ ان کی مثل اور بھی پیدا کر دے (انسانوں کی
مثل یا ارض و سموات کی مثل یا موجودہ زندگی کی مثل دوسری زندگی)۔“

سورہ یسین میں ہے۔

أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ بِمُتَدِرٍ عَلَىٰ أَنْ

لے یہاں محبت کے معنی اطاعت کے ہیں۔

يَخْلُقُ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَ هُوَ الْخَلْقُ الْعَلِيمُ ۝ (۳۶/۸۱)
 ”کیا وہ (اللہ) جس نے زمین و آسمان پیدا کئے ہیں اس پر قادر نہیں ہے کہ ان کی شکل دوبارہ
 پیدا کر دے۔ ضرور وہ قادر ہے اور وہ تخلیق کی بہت بڑی قوتوں کا مالک اور (ہر شے کا)
 جاننے والا ہے۔“

اس لئے کہ وہ زمین و آسمان کی تخلیق کے بعد تھک نہیں گیا کہ ان چیزوں کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا یا مرنے
 کے بعد انسانوں کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا۔

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَمْ
 يَكُنْ لَّهٗ يَخْلُقْهُنَّ يَشْدِقْ عَلٰٓى اَنْ يَّخْصِيَ الْمَوْتِ ۚ بَلٰى اِنَّهٗ
 عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝ (۳۶/۳۳)

”کیا ان لوگوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ جس اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور ان کی
 تخلیق سے وہ ذرا نہیں تھکا، وہ اس پر قدرت رکھتا ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے۔ کیوں نہ ہو؟
 بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔“

نشاۃ ثانیہ کی قدرت

جو قادر مطلق سلسلہ کائنات کو دم سے وجود میں لایا ہے،
 اس کے لئے اس کی نشاۃ ثانیہ کیا شکل ہے؟ اسے

ہر بات پر قدرت حاصل ہے۔

قُلْ سِيرُوا فِي الْاَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَا الْخَلْقَ
 ثُمَّ اِنَّ اللَّهَ يُنْشِئُ النَّشَاةَ الْاٰخِرَةَ ۚ اِنَّ اللَّهَ عَلٰى كُلِّ
 شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝ (۳۹/۲۱)

”اے رسول! ان سے کہو کہ زمین پر چلو پھرو اور دیکھو کہ اللہ نے مخلوق کو کس طور پر اول بار پیدا

کیا۔ پھر اللہ ان کو دوسری بار بھی پیدا کر دیگا۔ یقیناً وہ ہر شے پر قادر ہے۔“

سورۃ قیامت میں ہے کہ جس اللہ نے انسان کو حقیر سی شے سے پیدا کر دیا۔

اَلَيْسَ ذٰلِكَ بِقَدْرِ عَلٰٓى اَنْ يَّخْصِيَ الْمَوْتِ ۚ (۴۰/۵۰)

”کیا وہ اس بات پر قدرت نہیں رکھتا کہ مردوں کو زندہ کر دے؟“

سورہ طارق میں ہے کہ اِنَّهُ عَلٰی رَجْعِهِ لَقَادِرٌ (۸۶/۸) یقیناً خدا اس پر قادر ہے کہ انسان کو دوبارہ پیدا کر دے۔ ایسا قادر کہ وہ چاہے تو جسم انسانی کا ایک ایک ذرہ پھر سے واپس آجائے۔ مَبْلٰی قَادِرٌ عَلٰی اَنْ تُسَوِّيَ بَنَانَهُ ۝

جدید مخلوق کی قدرت (۵/۴) ”یقیناً ہم اس پر قادر ہیں کہ انسان کی انگلیوں کی پوری تک (پھر سے) درست کر دیں۔“ وہ چاہے تو نوع انسانی کو سطح ارض سے معدوم کر کے ان کی جگہ کسی دوسری مخلوق کو لے آئے۔

اِنْ يَّشَأْ يُذْهِبْكُمْ اَيُّهَا النَّاسُ وَ يَأْتِ بِاٰخَرِيْنَ ۝ وَ كَانَ اللّٰهُ عَلٰی ذٰلِكَ قَدِيْرًا ۝ (۲/۱۳۳)۔

”اگر اللہ چاہے تو اے نوع انسانی! تم سب کو لے جائے اور تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے۔ اور اللہ اس پر پوری قدرت رکھتا ہے۔“

الوہیت مسیحؑ کے حقیقہ کے ابطال کے بعد فرمایا۔

قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا اِنْ اَرَادَ اَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَ اُمَّةً وَ مَنٌ فِى الْاَرْضِ جَمِيعًا ۚ وَ اللّٰهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۚ وَ مَا بَيْنَهُمَا ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ وَ اللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝ (۵/۱۷)۔

”کہیے کہ اگر خدا مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں کو اور (اتنا ہی نہیں بلکہ) اڑوے زمین پر بیٹے انسان بستے ہیں سب کو ہلاک کر دینا چاہے تو کس کی طاقت ہے کہ اس سے کسی کو بچالے۔ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کی حکومت اللہ ہی کے لئے ہے۔ وہ جو کچھ چاہتا ہے اپنی مشیت کے مطابق پیدا کرتا ہے اور اللہ تمام چیزوں پر قادر ہے۔“

اور یہ نہایت آسان ہے۔ دُور نہ جائیے۔ ایک پانی کو لیے لیجئے

مَرَحْشَمَہ حیات پر قبضہ جس پر حیات کا اس قدر دار و مدار ہے۔ اگر وہ پانی کی ہیئت و خاصیت کو تبدیل کر دے یا اس کا موجودہ نظام بدل دے تو دیکھئے کس طرح زندگی کی جگہ ہر مقام پر موت طاری ہو جاتی ہے!

وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ابْتَدَرَ فَاسْكَنْهُ فِي الْاَرْضِ
وَ اِنَّا عَلٰی ذَهَابٍ بِهٖ لَعٰتِدِرُوْنَ ۝ (۲۳/۱۸)

”اور ہم نے ایک خاص انداز کے ساتھ آسمان سے پانی برسایا اور اسے زمین میں احسب ضرورت
ٹھہرائے رکھا اور ہم اسے لے جانے پر بھی قادر ہیں۔“

اس لئے کہ زمین و آسمان کا انتظام اس کے اتر کے تابع سر انجام پارہا ہے۔ قوانین فطرت اس کی مشیت
کے مظاہر ہیں۔

اَللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَ مِنَ الْاَرْضِ مِنْ مِثْلِهِنَّ یَنْزِلُ
الْاَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ..... (۹۵/۱۲)
”اللہ وہ ہے جس نے متعدد فضائی کتبے پیدا کئے اور ان کی مثل ارض بھی اور ان کے درمیان
اس کا امر نازل ہوتا رہتا ہے۔ (اس کا ذکر اس لئے کیا گیا ہے) تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ
اللہ ہر شے پر قادر ہے۔“

تبدیلی اقوام پر اختیار | جس طرح اس کا قانون حیات مظاہر فطرت میں جاری دساری ہے، اقوام
حیات و ممات، ان کا استخلاف و استبدال انہی قوانین کے مطابق عمل میں آتا رہتا ہے۔

..... اِنَّا لَعٰتِدِرُوْنَ ۝ عَلٰی اَنْ یُّبَدِّلَ خَیْرًا مِّنْهُمْ لَوْ مَا عٰخٰنُ
بِمُسْبُوْقِیْنَ ۝ (۴۰ - ۴۱/۵۰)

”ہم اس پر قادر ہیں کہ ان کی جگہ ان سے بہتر لوگوں کو لے آئیں اور ہم ایسا کرنے سے
حاجز نہیں ہیں۔“

جن قوانین کے مطابق یہ کچھ ہوتا ہے، چونکہ وہ خدا کی مشیت کے مطابق مرتب ہوئے ہیں، اس لئے
دوسرے مقام پر ہے کہ حکومت کا ملنا یا چھننا، خدا کی مشیت پر موقوف ہے، یعنی یہ کچھ اُن قوانین کی رو سے
ہوتا ہے جو اُس نے اپنی مشیت کے مطابق بنائے۔

قُلِ اللّٰهُمَّ مَلِکَ الْمُلْکِ تُؤْتِی الْمُلْکَ مَنْ تَشَآءُ وَ تَنْزِعُ
الْمُلْکَ مِمَّنْ تَشَآءُ وَ تُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَ تُزِلُّ مَنْ تَشَآءُ

بِیَدِكَ الْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ (۲/۲۶)۔

”بارِ الہا! کائنات کی سروری اور جہان داری کا تو ہی مالک ہے۔ حکومت کا ملنا اور چھٹنا، عزت حاصل ہونا یا ذلت ملنا، سب تیرے قانونِ مشیت کے مطابق ہوتا ہے۔ ہر قسم کے اختیارات کا سرشتہ تیرے ہاتھ میں ہے۔ تیری قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں؟“

جو قوم اس کے متعین کردہ قوانین کی خلاف ورزی کرتی ہے، وہ اس پر قدرت رکھتا ہے کہ اپنے قانونِ مکافاتِ عمل کی رو سے اس قوم پر ”اوپر اڑنیچے“ سے عذاب نازل کر دے۔

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ
أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ ۝ (۶/۶۵)۔

”کہئے کہ وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر اوپر سے کوئی عذاب بھیج دے یا تمہارے پیروں تلے سے کوئی عذاب پیدا کر دے؟“

اسی قسم کی تباہی اور بربادی کا عذاب تھا جو مخالفینِ اسلام (قریش مکہ) پر نبی اکرمؐ اور آپؐ کی جماعت کے ہاتھوں نازل ہوا۔ اس کے متعلق حضورؐ سے کہا گیا تھا کہ

دَٰ إِنَّا عَلَىٰ أَنْ نُفْلِحَ مَا كُنْهُمُ لَقَدِيرُونَ ۝ (۱۳۰/۲۳)۔
”اور ہم اس پر قادر ہیں کہ جن جن باتوں کا ان سے وعدہ کیا ہے انہیں (تیری زندگی میں ہی) تجھے دکھادیں؟“

یہی وہ ”آیتِ الہی“ (خدا کی نشانی) تھی جس کے لئے وہ لوگ اس درجہ مضطرب و پریشان ہو رہے تھے۔

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّنْ رَبِّهِ ۖ قُلْ إِنَّا
اللَّهُ مُنَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يُنْزَلَ آيَةٌ ۖ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ
لَا يَعْلَمُونَ ۝ (۶/۲۷)۔

”اور یہ کہتے ہیں کہ اس پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی۔ کہہ دو، خدا یہی نازل کرے کہ نشانی اتار دے، لیکن اکثر لوگ (اس حقیقت سے) واقف نہیں ہیں۔“

قوموں کی موت اور حیات کا یہی قانون ہے۔ اسی قانونِ تکذیبِ آیاتِ خداوندی کے ماتحت اہم سابقہ

کی ہلاکت ہوئی اور اسی کے ماتحت آج بھی اقوامِ عالم کے مقدرات کے ستارے بگڑتے اور بگڑتے ہیں۔
خداے مقدر | اس قانون کے مطابق جب کسی قوم پر اس کے اعمالِ حیات کے نتائج
 دعوایہ مسلط ہوتے ہیں تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے ان کے اثرات
 سے بچا نہیں سکتی اس لئے کہ اللہ کی گرفت ایک صاحبِ قدرت و سطوت کی گرفت ہوتی ہے، کمزور و ناتواں
 کی گرفت نہیں ہوتی جس سے کوئی چھوٹ جائے۔

كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَا لَهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُّقْتَدِرٍ (۵۴/۴۲)
 ”انہوں نے ہماری تمام نشانیوں کو جھٹلایا، سو ہم نے ان کو زبردست قدرت والے کی گرفت
 (کے انداز) سے پکڑا۔“

مکذبین کے مقابلہ میں متقین کے لئے اسی خداے مقدر کی رحمتوں کی نوازشات ہیں۔

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَ نَهَارٍ فِي مَقْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِكٍ
 مُّقْتَدِرٍ (۵۴/۵۵-۵۴/۵۶)

”یقیناً متقی لوگ باغات و دہنار میں ہوں گے، شاہنشاہِ صاحبِ قدرت کے ہاں ایک
 عمدہ مقام میں؟“

اس لئے انعام و اکرام کا ملنا یا ان کا چھن جانا سب اسی خداے قادر و مقدر کے قانون کے مطابق ہوتا
 ہے۔ كَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا (۱۸/۲۵) اللہ تعالیٰ ہر ایک شے
 پر قدرت رکھتا ہے۔

قرآنِ کریم میں اللہ تعالیٰ کے عجائباتِ قدرت کے لئے لفظ آلاء بھی آیا ہے، جس کا ترجمہ بالعموم
 ”نعمت“ کیا جاتا ہے۔ چنانچہ سورۃ الرحمن میں ذِیَ الْآلَاءِ رَبِّکُمْ اُنْزِلَ مِنْ سَمَاءٍ رَاحِمَةٍ
 اِیْہیٰ لے گا کہ ”تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟“ اس میں
آلاء کا صحیح مفہوم | شبہ نہیں کہ یہ لفظ نِعْمَاء کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے لیکن عربی
 زبان میں آلاء بمعنی قدرت بھی استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ ابن جریر طبری نے اس کے معنی قدرت لکھے ہیں۔
 (تفسیر ابن جریر جلد ۱۰) اور امام رازی نے جنوں کی پیدائشِ نار کی آیت کے متعلق لکھا ہے کہ ان الایۃ

مذکورۃ لبيان القدرة لا لبيان النعمة (تفسیر کبیر جلد ۱) چنانچہ سورۃ الرحمن کے علاوہ بھی قرآن کریم

میں جہاں یہ لفظ آیا ہے اس کے معنی نعمت کے بجائے قدرت | **الاء بمعنی قدرت** زیادہ موزوں معلوم ہوتے ہیں۔ سورۃ اعراف میں جہاں حضرت ہودؑ

نے اپنی قوم سے کہا ہے کہ اللہ نے انہیں قوم نوحؑ کے بعد جانشین بنایا اور ان کی نسل کو توانائی اور وسعت عطا فرمائی، اس کے بعد ہے **فَاذْكُرُواْ الْاَوَّلَ اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَفْحَمُوْنَ** ۵ (۷۹/۷) (تم

اللہ کی ان قدرتوں سے غافل نہ ہونا کہ تم کامیاب ہو) اس سے ذرا آگے حضرت صالحؑ نے جب اپنی قوم سے فرمایا کہ وہ وقت یاد کرو کہ اللہ نے تمہیں قوم عاد کے بعد ان کا جانشین بنایا اور اس سرزمین میں اس طرح

بسا دیا کہ تم میدانوں میں محلات تعمیر کرتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر ان میں قلعے بناتے ہو، تو اس کے بعد بھی یہی فرمایا کہ **فَاذْكُرُواْ الْاَوَّلَ اللّٰهَ** (۷۹/۷) سورۃ النجم میں اُمم سابقہ کی بربادی و تباہی کے تذکرہ کے

ضمن میں فرمایا کہ اللہ نے ان کی سطح ارض سے ابھری ہوئی بستیوں کو الٹ دیا اور ان بستیوں کو اس کے خدا نے گھیر لیا۔

قَبَائِرِ الْاَوَّلِ رَبِّكَ شَتَا مَاۤی ۵ هٰذَا مَنِ يُّرِى مِنَ التَّنْذِرِ

الزُّمُرِ ۵ (۵۵ — ۸۷/۵۶)

”سو تو اپنے رب کی کون کون سی قدرت میں شک کرے گا۔ یہ پیغمبر بھی پہلے پیغمبروں کی طرح

(مکافاتِ عمل سے) خدا نے ڈالا ہے!“

ان آیات سے بھی واضح ہے کہ یہاں قدرتِ خداوندی کے اظہار کا موقع ہے نہ کہ نعمتِ الہی کے تذکار کا۔

تصریحاتِ بالا سے ہم نے دیکھ لیا کہ ایک مکمل ذات کو مکمل قوت حاصل ہوتی ہے۔ لہذا جس قدر انسانی

ذات کی نشوونما ہوتی جائے گی اسی قدر اس کی قوتوں میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ ذات کی نمود قوت سے ہوتی ہے،

لیکن اس کی یہ قوتیں آمدنی کا جھکڑ یا سمندر کا طوفان نہیں ہوتیں جو اندھا دھند تخریب کرتی چلی جائیں۔ یہ

قوتیں، قانون اور قاعدے کے ساحلوں میں محصور رہتی اور تعمیرِ انسانیت کے لئے صرف ہوتی ہیں۔ مجرمین کو

ان کے جرائم کی سزا دینا بھی تعمیرِ انسانیت ہی کا ایک گوشہ ہے۔ اس لئے کہ اگر دنیا میں تخریبی قوتوں کی دیکھا

نہ کی جائے تو تعمیر ناممکن ہو جاتی ہے۔ قرآن ایک ایسے معاشرہ کی تشکیل چاہتا ہے جس میں تمام افراد کی ذات

کی نشوونما ہو رہی ہو اور ان کی قوتیں نوع انسان کی فلاح و بہبود کے لئے صرف ہوں۔ انہی کو وہ اُمّۃ و سَطًّا اور خَیْرُ اُمّۃ کہہ کر پکارتا ہے۔ اسی امت کے نہ ہونے سے آج دنیا جہنم بن رہی ہے۔

تقدیر

لفظ تقدیر کا مادہ بھی (ق۔ د۔ ر) ہے جس سے لفظ قدرت بنا ہے۔ اس اعتبار سے میں نے اس کتاب کے پہلے ایڈیشن میں ایک باب تقدیر سے متعلق بھی شامل کیا تھا۔ بعد میں میں نے محسوس کیا کہ تقدیر کا موضوع ایسا وسیع اور مسئلہ اس قدر پیچیدہ ہے کہ کسی کتاب میں ضمناً اس کی کما حقہ وضاحت نہیں ہو سکتی۔ اس کے لئے ایک مستقل تصنیف کی ضرورت ہے۔ چنانچہ میں نے مسئلہ تقدیر پر ایک مستقل کتاب لکھی جو ”کتاب التقدیر“ کے عنوان سے شائع ہو چکی ہے۔ اس کتاب کی موجودگی میں، اب اس کتاب میں اس باب کی ضرورت نہیں رہی جس کا تعلق مسئلہ تقدیر و مشیت سے تھا۔ بنا بریں زیر نظر ایڈیشن میں اسے حذف کر دیا گیا ہے۔ جو حضرات مسئلہ تقدیر سے دلچسپی رکھتے ہوں اور اسے بالوضاحت سمجھنا چاہتے ہوں، وہ اُس تصنیف (کتاب التقدیر) کی طرف رجوع فرمائیں۔

عرش و کرسی

لغوی معنی | خدا کے غلبہ و اختیار اور تسلط و اقتدار کے مفہوم کی ادائیگی کے لئے قرآن کریم میں عرش کا لفظ بھی آیا ہے۔ عرش کے لفظی معنی چھت کے ہیں۔

فَكَأَيُّنَ مِّنْ مَّرْبِيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ۖ فَهِيَ خَادِيَةٌ
عَلَىٰ عُرْوَتِهَا ۖ وَبِئْسَ مَعْظَلَةٌ ۖ وَ قَصْرِ مَعْشَدٍ ۝ (۲۲/۲۵)

”کتنی بستیاں ہیں کہ ہم نے انھیں ہلاک کر ڈالا (کیونکہ وہ ظالم کرنے والی تھیں اور وہ ایسی اُجڑیں کہ اپنی چھتوں پر گر کر رہ گئیں۔ کنویں ناکارہ ہو گئے اور سرِ فلک عمارت کھنڈرات بن گئیں۔“

ہر بلند عمارت یا عمارت کی بلندی پر جو ٹھیاں وغیرہ بنائی جائیں ان کے لئے بھی یہ لفظ آتا ہے۔

وَ اَدْخُلْنِي رَبِّكَ اِلَى الْغَيْثِ اَنْ اَخْبِنِي ۚ وَ مِنَ الْجِبَالِ مُبَوَّتًا
وَ مِنَ الشَّجَرِ ۚ فَاَ يَعْرِشُونَ ۝ (۱۶/۷۸)

”اور تیرے رب نے شہد کی مکہ کی جبلت میں یہ بات رکھ دی کہ وہ پہاڑوں میں، درختوں میں اور جو لوگ بلند عمارت بناتے ہیں ان پر (یا ان ٹٹیوں میں جو اس غرض سے بلندی پر بنائی جاتی

ہیں) اپنا گھر بنالے۔“

عام طور پر یہ لفظ تخت حکومت کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ حضرت یوسفؑ کے قصہ میں ہے کہ

جب آپ کے ماں باپ تشریف لائے تو

وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ (۱۲/۱۰۰)

”اس نے اپنے والدین کو تخت پر اونچا بٹھایا۔“

ملکہ سبا کے تختِ حکومت کا تذکرہ قرآن میں ان الفاظ میں آیا ہے وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ۝ (۲۳/۲۳) اور اس کے پاس ایک بہت بڑا تخت ہے۔ (۲۴/۳۱-۳۸) لہذا عرش کا لفظ غلبہ، اقتدار، حکومت وغیرہ کے لئے آتا ہے۔ دورِ حاضرہ میں اس کا مفہوم ”کنٹرول“ کے لفظ سے اچھی طرح ادا ہو سکتا ہے۔ ”کنٹرول“ میں یہ سب کچھ آجاتا ہے۔

دوسرا لفظ کرتسی ہے۔ اس کے معنی اصل و بنیاد کے ہیں، لیکن یہ بھی غلبہ و اقتدار کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، نیز علم کے معنوں میں بھی۔ خدا کے قبضہ و اقتدار اور علم کی وسعتوں کے لئے یہ دونوں الفاظ آئے ہیں۔

عرش الہی سے مفہوم | مثلاً سورہ مومنون میں ہے کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں یونہی بے کار، بلا مقصد پیدا کر رکھا ہے۔ اس کے بعد ہے:-

فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ (۲۳/۱۱۶)

”اللہ کہ بادشاہِ حقیقی ہے (ایسی بات کرنے سے) بہت بلند ہے۔ اس کی ذات کے سوا کوئی الہ نہیں۔ وہ (جہانداری کے) تختِ عزت کا مالک ہے۔“

دوسری جگہ اس کی تشریح ان الفاظ میں فرمائی۔

قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۚ سَيَقُولُونَ لِلّٰهِ ۚ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۚ قُلْ مَنْ يَبْدِئُ مَخْلُوقَاتٍ ۚ قُلْ شَيْءٌ ۚ وَهُوَ يُخْبِرُ ۚ وَلَا يُخْبِرُ عَلَيْهِ ۚ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (۲۳/۸۸-۸۹)

”(اے رسول! ان منکرین سے) پوچھو کہ وہ کون ہے جو متعدد آسمانی کُروں کا پروردگار اور عرشِ عظیم کا مالک ہے۔ وہ فوراً کہہ دیں گے کہ یہ سب کچھ اللہ کے لئے ہے۔ تو کہو کہ پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ (اس کفر کے انجام سے) ڈرتے نہیں ہو۔ ان سے پوچھو کہ اگر تم جانتے ہو تو (بتا دو کہ)

وہ کون ہے جس کے قبضہ میں تمام چیزوں کی پادشاہی ہے اور وہ سب کو پناہ دیتا ہے اور کوئی نہیں جو اس سے اوپر پناہ دینے والا ہو؟

یعنی ”رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ“ (عظمتوں کے عرش کا مالک) کی تفسیر **حکومت کائنات** بید ۴ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ (ہر شے اسی کے قبضہ اختیار و قدرت میں ہے) نے کر دی۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا،

قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا مَا بُتُّوا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ مَبْثُورًا ۚ سُبْحَنَهُ ۚ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُقُولُونَ عُلوًّا كَبِيرًا ۝ (۴۲-۱۶۴۳)۔

” (کہہ دو کہ) اگر اللہ کے ساتھ اور بہت سے الہ ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو اس صورت میں ضروری تھا کہ وہ صاحب تخت کائنات تک سے (مقابلہ کی) راہ نکال لیتے۔ وہ ان تمام باتوں سے جو یہ کہتے ہیں، پاک اور بلند ہے، بے حد بلند۔“

اسی ”علو مرتبت“ کو دوسرے مقام پر ”رفعت مدارج“ سے تعبیر کیا۔ رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ ۚ (۴۰/۱۵) بلند درجوں والا صاحب عرش)۔ اپنے ”صاحب عرش“ ہونے کے ساتھ یہ کہہ کر کہ ہم جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، اپنی لاشریک حکومت و قدرت کی طرف اشارہ کر دیا۔

ذُو الْعَرْشِ الْجَبَّارُ ۚ فَتَالُ مَا يَصْرِفُهُ ۚ (۱۵-۱۶/۱۵)۔
”بزرگی کے عرش کا مالک۔ جو چاہتا ہے کرتا ہے؟“

اس لئے کہ اگر اس کی حکومت و قدرت اور اس کے ارادہ و اختیار میں کوئی اور بھی شریک ہوتا تو نظم کائنات میں فساد برپا ہو جاتا۔

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ۚ فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ۝ (۲۱/۲۲)۔

”اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا اور الہ بھی ہوتے تو یقیناً وہ بگڑ کر برباد ہو جاتے۔ سو وہ اللہ جو (جہاں بانی عالم کے) تخت کا مالک ہے، ان باتوں سے بلند ہے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔“

اس لئے اس کے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں جو آلہ بنائے جانے کے قابل ہو۔ عظمت و سلطنت، شوکت و سطوت سب اسی کے لئے ہے۔ کائنات کا مرکزی کنٹرول اسی کے ہاتھ میں ہے۔

اَللّٰهُ اَوْ اِلٰهَ اِلاَہُ اَزَّ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیْمِ (۲۶/۲۷)
 ”اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ وہ تمام عظمتوں کے تحت کا
 (بلا شریک غیکہ واحد) مالک ہے۔“

چونکہ کائنات کا تمام سلسلہ اس کے قوانین کے مطابق چلتا ہے (کنٹرول کے یہی معنی ہیں) اس لئے جو شخص
 (یا گروہ) اس کے قوانین کا اتباع کرتا ہے، اسے کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں رہتی۔

فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ لَا اِلاَہَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ هُوَ رَبُّ
 الْعَرْشِ الْعَظِیْمِ (۹/۱۲۹)۔

’کہہ دو کہ میرے لئے اللہ کا سہارا کافی ہے۔ اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ میں اس کے قانون پر
 اعتماد کرتا ہوں۔ تمام کائنات پر مرکزی کنٹرول اسی کا ہے۔‘
 زمین و آسمان میں اسی کا ممکن و اقتدار ہے۔

سُبْحٰنَ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا یَصِفُوْنَ (۲۳/۸۳)
 ”آسمان و زمین کا مالک (پروردگار) عرش حکومت کا مالک، ان تمام باتوں سے بلند ہے جو لوگ
 اس کی نسبت (جہالت کی بنا پر) بیان کرتے ہیں۔“

اِسْتَوٰی عَلٰی الْعَرْشِ | پہلا مرحلہ تخلیق کائنات کا تھا، دوسرا نظم و نسق عالم کا۔
 اس تدبیر امور، نظم و نسق، ممکن و تسلط اور جہاں بانی و
 جہانداری کو قرآن کریم نے اِسْتَوٰی عَلٰی الْعَرْشِ سے تعبیر کیا ہے جس سے مفہوم کائنات کا مرکزی کنٹرول ہے۔
اِسْتَوٰی کے معنی | اِسْتَوٰی کے معنی ہیں محکم اور پائیدار طریقہ پر جم کر بیٹھنا۔ حضرت فریح
 کے قصہ میں ہے۔

فَاِذَا اسْتَوٰیْتَ اَنْتَ وَ مَنْ مَعَكَ عَلٰی الْفُلِّ فَقُلِ الْحَمْدُ

بَلَدٌ (۲۸/۲۳)۔

”سو جس وقت تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں بیٹھ جاؤ (اِسْتَوَيْتُمْ) تو کہو کہ سب حمدِ ناشِ اللہ کے لئے ہے۔“

اور جب وہ کشتی اُس طوفانِ بلا انگیز کے پھیڑوں سے بچ کر جُودی پر جا ئی تو اس کے متعلق کہا۔ وَاسْتَوَيْتُمْ عَلَی الْجُودِی (۱۱/۴۳)۔ سواری کے جانوروں کی پیٹھ پر جس طرح جم کر بیٹھا جاتا ہے اس کے لئے بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے۔ لَتَسْتَوُوا عَلَی ظُهُورِهِ (۴۳/۱۳)۔ تاکہ تم جم کر ان کی پیٹھ پر بیٹھ جاؤ۔

انسان عالمِ طفولیت سے آگے بڑھ کر جب جوان ہوتا ہے، اس کے اعضاء و قویٰ درست ہو جاتے ہیں، اُن میں پختگی آ جاتی ہے، تو اس کیفیت کو بھی استوای کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰؑ کے متعلق ارشاد ہے ذَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّاهُ وَاسْتَوٰی (۲۸/۱۴)۔ جب وہ اپنی بھری جوانی کی عمر کو پہنچا اور (ہر طرح سے) درست ہو گیا (نیز ۵۲/۶)۔ اسی طرح ایک نفخا سا پودا جب تناور و رخت بن جاتا ہے اور اس میں مضبوطی اور پختگی آ جاتی ہے تو اس کی اس حالت کو بھی اسی لفظ سے بیان کیا گیا، فَاسْتَوٰی فَاسْتَوٰی (۲۸/۲۹)۔ اس کا تنا موٹا ہو گیا اور پھر سیدھا کھڑا ہو گیا اور جب یہ لفظ الٰہی کے ساتھ آئے تو اس کے معنی توجہ مبذول کرنے کے ہوں گے جیسے ا

هُوَ الَّذِیْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا ثُمَّ اسْتَوٰی اِلَی السَّمٰوٰتِ فَسَوَّھُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ (۲۱/۲۹)۔

”اللہ وہ ہے جس نے زمین کی ساری چیزیں تمہارے لئے پیدا کیں پھر وہ آسمان (بلندی) کی طرف متوجہ ہوا اور متعدد کرتے درست کر دیئے۔“

دوسری جگہ ہے کہ اُس نے زمین کو دو ”یوم“ (مراحل) میں پیدا کیا۔ ثُمَّ اسْتَوٰی اِلَی السَّمٰوٰتِ (۲۱/۱۱) پھر آسمان کی درستگی کی طرف متوجہ ہوا۔

ان تصریحات سے معلوم ہوا کہ استوای کے معنی ہیں محکم طریق پر ممکن و تسلط قائم رکھنا (یا کسی چیز پر دستی و پختگی پیدا کرنے کے لئے اس کی طرف التفات کرنا) اس لئے استوای علی العرش کے معنی ہوں گے نظم و نسقِ عالم پر تسلط و اقتدار رکھنا۔ یہی وہ اقتدار و ممکن ہے جس سے نظام کائنات میں تدبیر امور ہوتی ہے، یعنی کارگرِ عالم کی ہر شے جو اپنے فرائض مفوضہ کی سر انجام دہی میں یوں سرگرداں نظر آتی ہے،

اسی خدا کے تختِ حکومت سے نافذ شدہ احکامات کی تعمیل ہو رہی ہے۔

اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ سَرَدَ لَهَا ثُمَّ اسْتَوٰى
عَلَى الْعَرْشِ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِاَجَلٍ مُّسَمًّى
يُذَكِّرُ الْاُمَمَ (۱۳/۲)۔

”اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ان ستونوں کے کھڑا کر دیا جنہیں تم دیکھ نہیں سکتے اور وہ
اپنے تخت (جہانداری) پر متمکن ہوا، پھر سورج اور چاند کو (اپنے اپنے) کام پر لگادیا، کہ ہر
ایک اپنی ٹھہرائی ہوئی میعاد تک (اپنی اپنی) راہ چلا جا رہا ہے۔ وہی (اس کارگاہ کائنات) کا
انتظام کر رہا ہے“

تدبیر امور | اسی کا ذکر سورۃ اعراف میں بھی ہے (دیکھئے ۷/۵۴)۔ سورۃ یونس میں تخلیقِ ارض و سموات
کے بعد ہے ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ۚ يُذَكِّرُ الْاُمَمَ (۱۰/۳)۔ وہ
اپنے تختِ حکومت پر متمکن ہو گیا (تاکہ تدبیر امور کرے)۔ اس ”تدبیر امور“ کی تفسیر دو کمرے مقام پر یوں کر دی۔

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَا فِي
سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ۚ مَا لَكُمْ مِّنْ دُوْبِهِ
مِنْ دَآبٍّ وَّ لَا شَفِيعٍ ۚ اَنۡتَ تَكۡرُوۡنَ ۝ يُذَكِّرُ الْاُمَمَ
مِنَ السَّمٰوٰتِ اِلَى الْاَرْضِ ثُمَّ يُعۡرِجُ اِلَیۡهِ فِیۡ یَوۡمٍ كَانَ
مُقَدَّرًا ۚ اَنۡتَ سَنۡتَ ۚ مِمَّا تَعۡدُوۡنَ ۝ (۳۲/۵-۴)۔

”اللہ وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو ”چھ ایام“ (یعنی زمانوں میں پیدا کیا اور وہ اپنے تخت
(جہاں بانی) پر متمکن ہو گیا۔ اس کے سوا نہ کوئی تمہارا مددگار ہے، نہ سفارش کرنے والا۔ سو کیا
تم سمجھتے نہیں ہو؟ وہ آسمان سے لے کر زمین تک تدبیر امور کرتا ہے۔ پھر (اس کی تعین کردہ تدبیر
مختلف ارتقائی مراحل طے کر کے) تمہارے اعداد و شمار کے مطابق (ہزار) سال کے زمانہ (یوم) میں
اس کی طرف بلند ہوتی ہے“

ان امور کی تفسیر و تشریح تو اپنے مقام پر ملے گی، یہاں صرف اتنا دیکھئے کہ ”اِسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ“
اُس تدبیر امور کے لئے آیا ہے جس سے یہ نظامِ عالم قائم ہے اور اس کے حکم کے ماتحت مظاہرِ فطرت اپنے

اپنے فرائض کی انجام دہی میں منہمک ہیں۔ سورہ حدید میں فرمایا۔

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى
عَلَى الْعَرْشِ ۚ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْاَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا
يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۚ وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ
ۚ اللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ ۗ لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
وَ اِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْمُ ۝ (۴۱-۵۷)

”اللہ وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو چھ ”ایام“ (زمانوں) میں پیدا کیا اور وہ اپنے تختِ حکومت پر متمکن ہو گیا۔ جو کچھ زمین کے اندر داخل ہوتا ہے اور جو چیز اس میں نکلتی ہے اور جو کچھ آسمان سے نازل ہوتا ہے اور جو چیز اس میں (اس کی طرف) چڑھتی ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ تم لوگ جہاں کہیں بھی ہو وہ (ہر وقت) تمہارے ساتھ ہوتا ہے اور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ زمین و آسمان میں اس کی بادشاہت ہے اور تمام امور اس کی طرف گردش کرتے ہیں۔“

نظاکِ عالم کی بنا برحمۃ پر ہے | نظم و نسقِ عالم کی بنیاد رحمت پر ہے، یعنی تمام اشیائے کائنات کو سامانِ نشوونما خدا

کی طرف سے ملتا ہے۔ اس لئے کہا کہ اَسْرَخُنْ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى ۚ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ
وَمَا فِي الْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرٰى ۝ (۵۱-۶۰) کائنات کا مرکزی
کنٹرول اس خدا کے ہاتھ میں ہے جو رحمن ہے، یعنی ساری کائنات کو سامانِ نشوونما ہم پہنچانے والا۔
زمین و آسمان اور ان دونوں کے درمیان اور جو کچھ ”تحت الثریٰ“ میں ہے سب اسی کی ملک ہے۔
سورہ ہود میں ہے۔

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ وَ كَانَ
عَرْشُهُ عَلَى الْمَلٰٓئِکَ لِيَبْلُوْا کُمْ اَنۡتُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ۚ (۱۱/۴)۔

”اللہ وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو چھ (طویل المیعاد) ایام میں پیدا کیا اور اس کا عرش
پانی پر ہے۔ یہ اس لئے کہ وہ ایسے مواقع ہم پہنچائے جن سے معلوم ہو جائے کہ تم میں سے کون

عمل میں بہتر ہے۔

عرش الہی پانی پر ہے! اس کے یہ معنی نہیں کہ اس کا تخت پانی پر تیرا پھرتا ہے۔ جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے، عرش کے معنی قبضہ و تسلط اور حکومت و سطوت کے ہیں۔ پانی کی تخصیص اس لئے ہے کہ پانی دراصل زندگی کا سرچشمہ ہے۔

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ (۲۱/۳۱)

”اور ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا۔“

یہ حقیقت ہے (جس کی تائید سائنس کے اکتشافات بھی کرتے ہیں) کہ زندگی کی ابتدا بھی پانی سے ہوئی اور اس کی بقا بھی اسی پر ہے۔ اس لئے عَنْ شَيْءٍ عَلَى الْمَاءِ کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے سرچشمہ پر اسی کا قبضہ و اختیار ہے۔ پھر یہ امر بھی قابل غور ہے کہ یہاں عَنْ شَيْءٍ عَلَى الْمَاءِ کہہ کر ابتلا کی طرف اشارہ کیا ہے۔ دوسرے مقام پر موت و حیات کا مقصد بھی آزمائشِ عمل بتایا گیا ہے۔ فرمایا۔

خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا (۲/۶۷)

”اس نے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ اس بات کی نمود ہو سکے کہ تم میں سے

کون اعمال میں بہتر ہے۔“

گویا عَنْ شَيْءٍ عَلَى الْمَاءِ کی تفسیر ”موت و حیات“ کے الفاظ میں مضمر ہے اور مطلب اس سے صاف ہے کہ زندگی کے سرچشمہ کا مالک بھی وہی ہے۔ قرآن کریم کے متعدد مقامات پر اس کی تشریح موجود ہے کہ موت و حیات اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ مثلاً

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَئًا فَاحْيَاكُمْ ثُمَّ تُبَيِّتُكُمْ
ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (۲/۲۸)

”تم اللہ سے کس طرح انکار کر سکتے ہو (جبکہ حالت یہ ہے کہ تم مردہ تھے اس نے زندگی بخشی۔ پھر وہی ہے جو زندگی کے بعد موت طاری کرتا ہے اور موت کے بعد دوبارہ زندگی بخشے گا اور بالآخر تم سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے!“

اس معجز العقول اور عظیم الشان کارگر عالم کا نظم و نسق کس طرح سرانجام پاتا ہے، اس خدائے کائنات کے

مرکز حکومت (عرش) سے احکامات کیسے نازل اور نفوذ پذیر ہوتے ہیں، ان امور کا احاطہ انسان کے فہم و ادراک سے بالا ہے۔ وہ تو ایسے الہیہ جن کا عمل اس کائنات میں جاری و ساری ہے ان کی کُنہ و حقیقت انسان کی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اسے زیادہ سے زیادہ علم الاشیاء (علم الفطرت) دیا گیا ہے۔ علومِ طبعی سے آگے اس کی رسائی نہیں۔ اس لئے وہ امور جن کا تعلق مابعد الطبیعیات سے ہے ان سے متعلق آیاتِ قرآنی مشابہات میں داخل ہیں، یعنی وہ حقائق جنہیں تشبیہات کے ذریعے بیان کیا گیا ہے اسی ضمن میں ”عالمین عرش“ سے متعلق آیت ہے۔

الَّذِينَ يَخْنَلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ (۳۹/۷)
 ”وہ جو عرش (الہی) کو اٹھاتے ہوئے ہیں اور جو اس کے گرد و گرد ہیں وہ اپنے رب کی طرف سے متعین کردہ پروگرام کی تکمیل میں سرگرم رہتے ہیں۔“
 قیامت میں بھی ملائکہ ”عرش“ کے گرد ہوں گے۔

وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ (۳۹/۷)
 ”اور ملائکہ کو دیکھو گے کہ ”عرش“ کے گرد و گرد حلقہ باندھے ہوں گے اور اپنے رب کی طرف سے تفویض فرائض کی سرانجام دہی میں سرگرم عمل ہوں گے۔“
 دوسری جگہ ہے۔

وَيَخْنَلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَلَاثَةٌ (۳۹/۷)
 ”اور تیرے رب کے ”عرش“ کو اس دن آٹھ فرشتے اٹھائے ہوں گے۔“

یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ عرشِ الہی کسی مادی چیز کا نام نہیں جو کسی خاص مقام پر رکھا ہے۔ اس کا ”اٹھانا“ بھی کسی مادی تخت کا اٹھانا نہیں بلکہ اس سے مفہوم فرمانبرداری یا قوانینِ خداوندی کی تنفیذ ہوگا۔ قرآنِ کریم نے ان امور کو تشبیہاً بیان کیا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے لئے کسی مادی تخت کا متعین کرنا اسے کسی خاص مقام پر نصب کرنا اور اس کے مسح و مسح اٹھانے کے لئے ملائکہ کا مقرر کرنا، ذاتِ خداوندی کے متعلق غلط اندازہ لگانا ہے۔ اس کی ذاتِ جہت، سمت اور مکان کے تعین سے بلند و بالا تر ہے۔ فرعون نے جب استہزاء ہامان سے کہا کہ ”اؤ“ میرے لئے ایک بلند سا مینارہ بنا دو تاکہ میں

اُس پر چڑھ کر دیکھوں کہ موسیٰؑ کا رب کہاں بیٹھا ہے تو قرآنِ کریم نے کہا کہ وہ صحیح راستہ سے بھٹک گیا۔ اسے کیا معلوم کہ خدا کسے کہتے ہیں! (دیکھئے ۳۶-۳۷/۴) لہذا ذاتِ خداوندی کے لئے جہت و مکان کا تعین اس کے متعلق غلط نہی پر مبنی ہے۔ اس کی نشان دہی یہ ہے کہ **هُوَ مَعَكُمْ** اِنَّمَا كُنْتُمْ رِقْمَ جِہَاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے) اسی طرح اس کے تحتِ حکومت کی کیفیت یہ ہے کہ وہ ارض و سموات کی وسعتیں اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَاَلْاَرْضَ (۲/۲۵۵)

”اس کا تخت (حکومت) یا علم آسمان و زمین کی وسعتوں پر چھایا ہوا ہے۔“

یہ ہے عرشِ الہی کا قرآنی تصور۔ مومنین کی جو جماعت اس دنیا میں حکومتِ خداوندی کے قیام کی ذمہ دار ہوگی وہ کس طرح عرشِ خداوندی کی حامل (اٹھانے والی) قرار پائے گی، یہ ایک جداگانہ بحث ہے جس کا تعلق اس مقام سے نہیں۔ اس مقام پر صرف اتنا دیکھئے کہ جس خدا کی قوت و جبروت، اختیار و ارادہ، قبضہ و تسلط، حکومت و سطوت کا یہ عالم ہے جن لوگوں میں اس کی صفات کی جھلک ہوگی ان کی قوتیں کسی حد و فراموش و قیودِ نا آشنا ہوں گی، ضعف و ناتوانی، کمزوری و بے چارگی، بے کسی و بے بسی، ذلت و مسکنت، محکومی و غلامی ان کے پاس تک نہیں پہنچ سکے گی۔ وہ خود صاحبِ قوت ہوں گے اور دنیا بھر کے کمزوروں اور ناتوانوں کی حفاظت اور پاسبانی کے کفیل۔ چونکہ وہ اس دنیا میں اپنے صاحبِ اقتدار خدا کی قوتوں کے زندہ مظہر ہوں گے، اس لئے زندگی کے سرچشموں پر انہی کا کنٹرول ہوگا۔ ان کا تختِ حکومت ہر مقام پر بچھا ہوگا اور ان کی کرسیِ سطوت ہر جگہ متمکن۔ اللہ کے بندوں کی دنیا میں یہی شان ہوتی ہے اور اسی سے معلوم ہو سکتا ہے کہ اُس کی صفات کس تمدن میں منعکس ہیں۔ خاک کے آغوش میں سر بزمیری، رب العرشِ اعظم کے بندوں کا شیوہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے بندوں کی قوتوں کا کیا ٹھکانہ؟

کوئی اندازہ کر سکتا ہے اُسکے زورِ بازو کا نگاہِ مہربانی سے ہل جاتی ہیں تقدیریں

لیکن ایک نشوونما یافتہ ذات، جلال اور جمال، دونوں کی کیفیات کی مظہر ہوتی ہے۔

جس سے جگرِ لالہ میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم

دریاؤں کے دل جس سے دل جائیں وہ طفلان

مَلُکُوت

خُدا کے جس قبضہ و اختیار اور غلبہ و اقتدار کا سابقہ عنوانات میں ذکر ہوا ہے، اسے مَلُکُوت کے لفظ سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ اس لفظ کے معنی بھی اقتدار و اختیار ہی کے ہیں اور اسی جہت سے اس سے مراد حکومت اور پادشاہت لی جاتی ہے۔ پادشاہت کے معنی کسی فرد کا بادشاہ ہونا نہیں، بلکہ اختیارات کا مالک ہونا ہیں۔ جب کائنات میں قوانین اُسی خدا کے ہیں، تو پھر کہا جائے گا کہ ساری خدائی میں حکومت اُسی کی ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ طِیْحٰی وَ یُبۡیۡنُ ط
وَ مَا لَکُمۡ مِّنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ مِنْ وَّ جۡیٍّ وَّ لَا نَصِیۡرٍ ۝ (۹/۱۱۶)

”بلاشبہ زمین و آسمان کی ساری بادشاہت اللہ ہی کے لئے ہے۔ وہی جلاّتا ہے اور وہی مارتا ہے۔“

اس کے سوا تمہارا کوئی کارساز و رفیق نہیں!

مختلف مقامات پر اس کا اعادہ کیا گیا ہے تاکہ یہ حقیقت ثابتہ واضح طور پر ذہن نشین ہو جائے۔ ملاحظہ ہو ۱۰/۴، ۲۱/۱۵۸۔ ان مقامات کے سیاق و سباق سے معلوم ہوگا کہ کس طرح انسان کی توجہات ہر طرف سے ہٹا کر اس نقطہ ماسک پر مرکوز کرائی گئی ہیں کہ زمین و آسمان میں حکومت و فرمانروائی صرف اُسی کی ہے، اس لئے کہ وہ کائنات کو وجود میں لایا ہے، بَیۡعُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ سے اور اس کے بعد اپنے قوانین مشیت کے مطابق جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اس لئے تمام مخلوق پر اسی کی حکومت ہے۔ اس میں

اس کے قوانین کا فرما ہیں۔

وَاللّٰهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۗ
وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (۵/۱۷۰) (۴۲/۴۹)۔

”آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے اندر ہے، سب کی بادشاہی اللہ ہی کے لئے ہے۔ وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔“

اس کا اقتدار و اختیار، کائنات کی تخلیق تک ہی محدود نہیں۔ اس کا رگہ عالم اپر حکومت کے بعد یہ تمام کارگہ عالم اسی کے حکم سے چل رہا ہے۔ مظاہر فطرت کی ایک ایک شے پر اس کا تصرف ہے اور کوئی چیز اس کے قانون سے سرتابی نہیں کر سکتی۔ اسی کا نام صحیح حکومت و بادشاہت ہے۔

اَلَمْ نَرِ اَنَّ اللّٰهَ يُسَيِّرُ لَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ
..... اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّاُولِي الْاَبْصَارِ (۴۱-۴۲/۴۲-۴۹/۶)۔
”کیا تجھے معلوم نہیں کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب خدا کے مقتدر کردہ برادریم کی تکمیل میں سرگرم عمل ہے (بالخصوص) پرندے جو پر پھیلائے (اڑتے پھرتے) ہیں ہر ایک کو اپنی ”صلوٰۃ“ اور ”تسبیح“ کا علم ہے اور اللہ کو ان کے افعال کا پورا علم ہے اور آسمان و زمین میں اللہ ہی کی حکومت ہے اور اسی کی طرف سب کا قدم اٹھتا ہے۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ ایک طرف کے (بادل کو) دوسری طرف کے (بادل کی طرف چلاتا ہے۔ پھر ان کو باہم ملا دیتا ہے۔ پھر ان کو تھ بہ تھ کرتا ہے۔ پھر تو بارش کو دیکھتا ہے (گویا) وہ اس بادل کے اندر سے نکلتی ہے اور اس بادل کے بڑے بڑے حصوں سے وہ اگلے برساتا ہے اور انہیں اپنے قانون مشیت کے مطابق جہاں چاہتا ہے گراتا ہے اور جہاں چاہتا ہے ہٹا دیتا ہے اور سبکی کی چمک کا یہ عالم ہے کہ معلوم ہوتا ہے گویا اُس نے ابھی بینائی اُچک لی۔ اللہ تعالیٰ دن اور رات کو اولتبادلہ کرتا رہتا ہے۔ ان (مظاہر فطرت) میں اہل دانش کے لئے (بصائر) و عبرت کے خزانے ہیں؟“

مظاہر فطرت کا یہی حیر العقول نظم و نسق تھا جس کے مشاہدہ کے بعد حضرت ابراہیمؑ اس نتیجہ پر پہنچے کہ

اس عظیم اشیان نظام عالم کو چلانے والی ہستی یقیناً ایسی ہے جو کسی کے تابع فرمان نہیں اور تمام کائنات اسی کے زیر حکومت ہے۔

وَ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
وَ لِيَكُونَنَّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝ (۲/۵۱)

”اور اس طرح ہم نے ابراہیم کو زمین و آسمان کی بادشاہت کے جلوے دکھائے تاکہ وہ یقین رکھنے والوں میں سے ہو جائے۔“

حکومت کائنات میں کسی اور کا حصہ نہیں | ایسی حکومت جس میں اس کا کوئی شریک و سہم نہیں۔

الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَ
لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ وَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدْ رُفِعَ
نَقْدَرُهُ ۝ (۱۵/۲)

”ایسی ذات جس کو آسمان و زمین کی حکومت حاصل ہے۔ اس نے کسی کو اپنی اولاد قرار نہیں دیا اور نہ اس کی حکومت و مملکت میں کوئی اس کا شریک ہے اس نے تمام اشیاء کو پیدا کیا اور پھر ہر شے کا الگ الگ اندازہ رکھا۔“

سورۃ بنی اسرائیل میں ہے۔

وَ كُلِّ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيْكٌ
فِي الْمُلْكِ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الدُّنْيَا وَ كَبُرَ تَكْبِيرُهُ ۝ (۱۷/۱۱۱)
”اور کہہ کہ ساری ستائش اللہ کے لئے ہے جو نہ تو اولاد رکھتا ہے نہ اس کی حکومت میں کوئی اس کا شریک ہے اور نہ کوئی ایسا ہے کہ اس کی درماندگی کی وجہ سے اس کا مددگار ہو (وہ ان تمام باتوں سے بے نیاز ہے) تو اس کی کبریائی کو دنیا میں قائم کر جیسا کہ اس کے قائم کرنے کا حق ہے۔“

اس لئے کہ جس طرح کائنات کی کوئی شے اس کی قدرت سے باہر نہیں ایسے ہی کوئی ذرہ اس کے حیطہ علم سے بھی باہر نہیں۔ ہر شے اس کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ ہر چیز اس کی نگرانی میں ہے۔

لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ اللّٰهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
شَهِيدٌ ۝ (۱۵/۹)

”ارض و سما کی سلطنت اسی کی ہے اور اللہ ہر چیز کا نگران ہے۔“
لہذا کسی اور کو اس کی حکومت اور فرمانروائی میں ذخیل سمجھنا جہالت ہے کیونکہ شریک و ذخیل وہ ہو سکتا ہے
جسے بجائے خویش کوئی قدرت و اختیار حاصل ہو۔ لیکن جب حقیقت یہ ہے کہ کائنات کی کسی شے کو کوئی طاقت
بالذات حاصل نہیں (سب خدائی عطا فرمودہ ہے) تو اس کی خدائی اور بادشاہت میں کون سی چیز اس کی شریک
سہیم ہوگی۔ چنانچہ فرمایا:-

اَمَرَ اَتَّخِذُ ذٰلِكَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ شَفَعًا ۚ قُلْ اَوَلَا كَاوَدَا
يَمْلِكُوْنَ شَيْئًا وَّ لَا يَقْلُوْنَ ۝ قُلْ لِلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا ۚ اَلَمْ
يُكَلِّمِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝ (۳۹/۲۲-۲۳)

”کیا ان لوگوں نے خدا کے سوا دوسروں کو (معبود) بنا رکھا ہے (اس خیال سے کہ یہ ان کی)
شفاعت کریں گے؟ کہو کہ خواہ یہ کچھ بھی قدرت نہ رکھتے ہوں اور کچھ بھی علم نہ رکھتے ہوں؟
کہو کہ شفاعت تو تمام خدای کے اختیار میں ہے۔ تمام زمین و آسمان کی سلطنت اسی کی ہے اور
تمہارا ہر قدم اسی کی طرف اٹھتا ہے۔“

دوسری جگہ ہے۔

وَ تَابِرَكَ الَّذِي لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا
وَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝ وَ لَا يَمْلِكُ
الَّذِيْنَ يُدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ الشَّفَاعَةَ ۚ اِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ
وَ هُمْ يَعْلَمُوْنَ (۸۵-۸۶/۲۳)

”اور وہ ذات، بڑی بابرکت ہے جس کے لئے زمین اور آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے
سب کی پادشاہت (ثابت) ہے اور آنے والے انقلاب کا علم اسی کو ہے اور تمہارا ہر قدم
اسی کی طرف اٹھ رہا ہے اور خدا کے سوا جن (معبودوں) کو یہ لوگ پکارتے ہیں انہیں شفاعت
کا کوئی اختیار حاصل نہیں۔ ہاں، جن لوگوں نے حق کے ساتھ شہادت دی تھی اور وہ علم

رکھتے تھے۔

لوگ اس مالک الملک کے علاوہ جنہیں معبود قرار دیتے ہیں انہیں اس وسیع و عریض کائنات میں ذرہ برابر بھی اختیار نہیں ہے۔

ذَٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ۚ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ
مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ﴿۱۳﴾ (۲۵/۱۳)۔

”یہ ہے اللہ تمہارا پروردگار اسی کی (تمام) سلطنت ہے اس کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ تو کھجور کی ٹٹلی کے چھلکے کے برابر بھی اختیار نہیں رکھتے۔“

حیاتِ اخروی میں حکومتِ الہی | اللہ تعالیٰ کا عرصہ حکومت اسی دنیا تک محدود نہیں۔ اس کے بعد کی زندگی بھی اسی کے حدودِ مملکت میں ہے۔

اس لئے کہ ”امروز فردا“ کے یہ امتیازات تو ہماری نگاہوں کے پیدا کردہ ہیں۔ اس کی نگاہ ”میں دیروز، امروز اور فردا میں کوئی فرق نہیں۔ جیسے وہ فرش سے عرش تک بلا تعینِ حدود ”مکان“ (SPACE) واحد حکمران ہے، ویسے ہی وہ ازاں تا ابد، بلا قیود ”زمان“ (TIME) مالک الملک ہے۔ اس لئے اگر آج حکومت اس کی ہے تو کل بھی اسی کی ہوگی۔ پوچھا کہ لَسَنِ الْمُلْكِ الْيَوْمَ ﴿۱۴﴾ (۴/۱۴) [اس دن کس کی حکومت ہوگی؟] فرمایا کہ ذَٰلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ الرِّفْقُ ﴿۳﴾ (۶/۳) [جس دن صُور بھونک دیا جائے گا اس دن بھی حکومت اسی کی ہوگی]۔ سورہ حج میں ہے۔ الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلّٰهِ ﴿۵۹﴾ (۲۲/۵۹) [اس دن پادشاہی اللہ کی ہوگی] (نیز دیکھئے ۲۵/۲۶)۔

وَاللّٰهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۚ وَ يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ
يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ ﴿۲۷﴾ (۲۵/۲۷)۔

”اور زمین و آسمان میں اللہ ہی کی سلطنت ہے اور جس روز قیامت ہوگی، (جب بھی اسی کی حکومت ہوگی) وہ دن جب اہل باطل نقصان میں رہیں گے۔“

۱۔ شفاعت کا مفہوم کسی دوسرے مقام پر بیان کیا جائے گا۔

اس لئے عذاب و مغفرت کے فیصلے اسی حکم الحاکمین کے قوانین مشیت کے ماتحت ہوں گے۔

أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ يَعَذِّبُ
مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ (۵/۴۰)۔

”کیا تجھے معلوم نہیں کہ ارض و سما کی بادشاہت اللہ ہی کے لئے ہے عذاب و مغفرت کے فیصلے اس کے قانون مشیت کے مطابق ہوتے ہیں اور وہ تمام چیزوں پر قادر ہے۔“

(نیز دیکھئے ۳/۱۸۸، ۵/۱۸، ۵/۱۲، ۴۸/۱۴)

تصریحات بالا سے ظاہر ہے کہ کائنات میں پادشاہی خدا کے لئے
ملکوت ارضی و سماوی ہے۔ زمام حکومت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ پوچھا کہ مَنْ؟

بِیْدِ ۚ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ (۲۳/۸۸) ”وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں تمام اشیاء کی پادشاہت ہے؟“ فرمایا فَبُطْحَنَ الَّذِي بِيَدِ ۚ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ ۚ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (۳۶/۸۳)۔ ”بلند ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں تمام اشیاء کی حکومت ہے اور تمہارا ہر قدم اس کی طرف اُٹھ رہا ہے۔“ نیز (۶۴/۱) اس لئے ذات باری تعالیٰ کے الاسما الحسنیٰ میں ایک صفت ”مَلِكُ الْقُدُّوسِ“ بھی ہے۔ (۶۲/۱، ۵۹/۲۳) شاہنشاہِ حقیقی، تمام نقائص سے پاکیزہ تمام کمزوریوں سے بلند و بالاتر۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ (۲۳/۱۱۶) ”وہ پادشاہِ حقیقی بلند و بالاتر اس کے سوا کوئی الہ نہیں صاحبِ عرشِ کریم“ (نیز ۲۰/۱۱۴)

خارجی کائنات میں خدا کی حکومت براہِ راست جاری و ساری ہے۔ لیکن انسانوں کی دنیا میں نظم و نسق انسانوں کے ہاتھوں سے ہوتا ہے۔ اسے حکومت اور اختیار کہا جاتا ہے اور حکومت اور اختیار کے ملنے اور چھٹنے کے لئے خدا نے قوانین مقرر کر دیئے ہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ جب یہ کچھ ملتا اور چھٹتا اس کے قوانین کے مطابق ہے تو یہ کہنا بالکل درست ہے کہ مَلِكُ الْمَلِكِ تُوَدِّهِی ہے، البتہ وہ اپنے قوانین مشیت کے مطابق انسانی دنیا کا نظم و نسق ان لوگوں کو دے دیتا ہے جن میں اس کی صلاحیت ہوتی ہے

اور جب ان میں اس کی صلاحیت نہیں رہتی تو اُسے اُن سے چھین لیتا ہے۔

مَلِكُ الْمُلْكِ يُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَ تَلْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ
تَشَاءُ (۳/۲۵)

”سلطنت کا مالک حقیقی تو جسے چاہے اپنے قانونِ مشیت کے مطابق پادشاہت عطا فرما دے
اور جس سے چاہے اس قانون کے مطابق حکومت چھین لے۔“

اس لئے کہ سب کچھ اسی کی ملکیت ہے۔

لَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ (۲۲/۴۳)
”ارض و سموت میں جو کچھ ہے سب اسی کی ملکیت ہے۔“

اور جب ملکیت اس کی ہے تو بادشاہ حقیقی بھی وہی ہے۔

يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ
الْحَمْدُ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (۲۲/۱)

”زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اس کے پروردگار کی تکمیل میں سرگرواں ہے۔ پادشاہت بھی اسی
کی ہے اور سب استغنیوں بھی اسی کی ہیں اور وہ ہر ایک چیز پر قادر ہے۔“

شانِ کبریائی | تمام کائنات میں حکومت اس کی ہے تو پھر اس سے بڑا کون ہو سکتا ہے۔
لَبِذَٰلِكَ الْكَرَامَاتِ (۲۵/۲۷)۔ یہ ہے وہ خدا جس کی عبودیت کی طرف قرآن کریم دعوت

دیتا ہے۔
ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ (۲۵/۱۳)

(اس عنوان کو اللہ تعالیٰ کی عام قدرت و بادشاہت تک محدود رکھا گیا ہے۔ اس کی حکومت اس دنیا
میں کس طرح قائم ہوتی ہے، یہ الگ بحث ہے جو اپنے مقام پر آئے گی۔

مکمل ذات کی بنیادی خصوصیت صاحب اختیار و ارادہ ہونا ہے۔ لہذا انسانی ذات بھی جس قدر نشوونما

ہوگی اسی قدر اس کے اختیارات کی وسعتیں ہوں گی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دیکھنے کے لئے کہ ایک ذات کس حد تک نشوونما یافتہ ہے، دیکھنا یہ چاہئے کہ وہ کس قدر صاحب اختیار و ارادہ ہے۔ وہ کس حد تک اپنے فیصلے آپ کرتی ہے۔ اگر کوئی انسان اپنے لئے آپ فیصلے نہیں کرتا بلکہ دوسروں کے فیصلوں کے پیچھے چلتا ہے (خواہ تقلید یا استبداداً) تو سمجھ لیجئے کہ اس کی ذات کی نشوونما نہیں ہو رہی۔ پابندی صرف قوانین الہیہ کی ہو سکتی ہے اور وہ بھی بطیب خاطر۔ ان قوانین کے حدود کے اندر انسان کو پورا پورا صاحب اختیار و ارادہ ہونا چاہیئے۔ یہی ایک نشوونما یافتہ ذات کی پہچان ہے۔

جس جماعت کے افراد کی ذات کی اس طرح نشوونما ہوگی، وہ جماعت صاحب اختیار و ارادہ ہوگی۔ اسی کو حکومت کا حق ہوگا۔ لیکن اس کی حکومت دوسرے انسانوں سے اپنے احکام منوانے کے لئے نہیں ہوگی، بلکہ قوانین خداوندی کی اطاعت کے لئے ہوگی تاکہ اس طرح ان کی ذات کی بھی نشوونما ہو جائے۔

احیاء و امات

خدا کی قوت و اقتدار کا دائرہ اس قدر وسیع ہے کہ موت اور حیات بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ حیات (LIFE) کا سرچشمہ کیا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو ارباب فکر و تحقیق کے نزدیک (خواہ وہ عہد قدیم کے فلاسفہ ہوں یا عصر جدید کے سائنسدان) لاینحل چلا آ رہا ہے۔ سائنس کی تحقیقات زیادہ سے زیادہ یہاں تک پہنچ سکی ہیں کہ اس صفحہ ارض پر زندگی کی نمود کس طرح سے ہوئی۔ لیکن زندگی کہاں سے گئی اس کے متعلق وہ کچھ نہیں بتا سکتے۔ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ خدا اَلْحَیُّ ہے، یعنی بذاتِ خویش زندہ اور کائنات میں حیات اُس کی پیدا کردہ ہے، یعنی جس طرح مادہ اُس کا پیدا کردہ ہے اسی طرح حیات بھی اسی کی پیدا کردہ ہے اور یہ وہ چیز ہے جو کسی اور کے اختیار میں نہیں (یعنی زندگی کا پیدا کرنا کسی اور کے لئے ممکن نہیں)۔ البتہ اس نے زندگی کے استحکام (اور ضعف) کے لئے قوانین مقرر کر دیئے ہیں جن کے مطابق اسے قوی بھی بنایا جاسکتا ہے اور تباہ بھی کیا جاسکتا ہے چونکہ اس کی انتہائی تباہی (جسے موت کہتے ہیں) اُس کے مقرر کردہ قوانین کے مطابق ہوتی ہے، اس لئے اُس نے حیات کے ساتھ ممات کے متعلق بھی یہی کہا ہے کہ وہ اس کے اختیار میں ہے۔ یہ مطلب ہے قرآن کی اُن آیات کا جن میں کہا گیا ہے کہ ”وہی جلاتا ہے وہی مارتا ہے“ مثلاً

إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْأَرْضِ ۚ يُحْيِي وَ يُمِيتُ ۗ
وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِن زَلِيٍّ ۚ وَ لَوْ تَصَدَّقُوْا
”زمین و آسمان کی بادشاہت یقیناً اللہ کی ہے۔ وہی زندگی بخشتا ہے وہی مارتا ہے۔ اس کے
سوا تمہارا کوئی چارہ ساز اور کوئی مددگار نہیں۔“

سورۃ حدید میں ہے۔

لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْأَرْضِ ۚ يُحْيِي وَ يُمِيتُ ۚ وَ هُوَ عَلَى
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ (۵۷/۲)
”زمین و آسمان کی بادشاہت اسی کی ہے۔ وہی زندگی عطا کرتا ہے، وہی مارتا ہے اور وہ ہر شے
پر قادر ہے۔“

سورۃ یونس میں ہے۔

هُوَ يُحْيِي وَ يُمِيتُ وَ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝ (۱۰/۵۶)
وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے اور تمہارا ہر قسم اسی کی طرف
اُٹھتا ہے۔“

قرآن میں مختلف مقامات پر اس حقیقت کا اعادہ کیا گیا ہے۔ ان مقامات پر غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ
قرآن کا یہ اسلوب بیان کس قدر معجزانہ ہے کہ وہ ایک اصول کو تصریف آیات سے متعدد بار سامنے لاتا
ہے اور ہر مقام پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات گویا پہلی بار سامنے آئی ہے۔ اس تکرار و اعادہ سے اصول پیش
نظر اپنی پوری درخشندگی و تابناکی سے ذہن میں مرتسم ہو جاتا ہے۔ ”هُوَ يُحْيِي وَ يُمِيتُ“ کے لئے
حسب ذیل آیات کو سامنے رکھئے اور دیکھئے کہ مندرجہ بالا اسلوب قرآنی کس درجہ دل نشین واقع ہوا ہے۔ (۱۵/۲۲)؛
۲۳/۸۰؛ ۴۰/۶۸؛ ۴۴/۸؛ ۵۰/۴۳؛ ۵۳/۲۴)۔

وہ لوگ جو خدا کی ہستی سے انکار کرتے ہیں، ان کے سامنے موت و حیات کو بطور دلیل
فطری دلیل پیش کیا گیا ہے۔ فرمایا:۔

كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَ كُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاحْيَاكُمْ ۖ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ
ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝ (۲/۲۸)۔

”تم اللہ سے کس طرح انکار کر سکتے ہو؟ تم مردہ تھے، اُس نے تمہیں زندگی عطا کی پھر وہ تم پر موت طاری کرتا ہے اور پھر حیات نو عطا کرتا ہے اور تمہارا ہر قدم اُس کی طرف اٹھتا ہے۔“

سورہ حج میں ہے۔

وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ
الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ ۝ (۱۲/۶۶)

”اللہ وہ ہے جس نے تمہیں زندگی عطا فرمائی، پھر وہ تمہیں مارے گا۔ اس کے بعد وہ پھر زندہ کریگا۔
(لیکن) انسان بڑا ناشکر گزار ہے۔“

منہ پڑھئے

سلبی پہلو یہ تو تھا اس موضوع کا ایجابی پہلو، یعنی یہ کہ موت و حیات کا مالک صرف اللہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کا سلبی پہلو بھی بیان کر دیا، تاکہ حقیقت ابھی طرح

دل نشین ہو جائے۔ فرمایا کہ

وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ
وَلَا يَمْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ ضَعْفًا ۚ لَا تَقْضَاءُ لَوْ يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَ
لَا حَيَاةً ۚ وَلَا نَشُورًا ۝ (۲۵/۳)

”اور یہ لوگ اللہ سے دُور سے ہی اوروں کو الٰہ بنا لیتے ہیں جو کوئی شے پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ خود

مخلوق ہیں اور اپنی ذات کے لئے بھی کسی نفع یا نقصان پر اختیار نہیں رکھتے اور نہ ہی موت و

حیات و نشور پر قادر ہیں۔“

مادہ پرست یورپ کے سائنس دانوں میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جن کا عقیدہ ہے کہ جب مادی عناصر

ہو جاتی ہے اور جب زمانہ کی (طبعی) گردشوں سے یہ ترتیب بگڑ جاتی ہے تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہ گروہ دورِ حاضر کا پیدا کردہ نہیں۔ حکمائے یونان کے وقت سے ان کے وجود کا پتہ چلتا ہے۔ نزولِ قرآن کے زمانے

میں بھی یہ موجود تھا۔ قرآن نے انہی کی طرف اشارہ کر کے کہا ہے کہ

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا

إِلَّا الدَّهْرُ ۚ وَ مَا لَهُمْ بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۚ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿۲۵۰﴾
 ”اور یہ کہتے ہیں کہ زندگی بس اسی دنیا کی زندگی ہے۔ یہیں جینا ہے اور یہیں مرجنا ہے اس کے بعد
 اور کوئی زندگی نہیں، اور یہ موت سوائے اس کے اور کیا ہے کہ زمانہ (اپنے قوانین استخراج و انتشار کی
 رُو سے اجوائے مترتبہ کو پریشان کر کے) ہلاک کر دیتا ہے، لیکن یہ (نظریہ) علم پر مبنی نہیں۔ یہ محض
 ظن و تخمین ہے (اقیاس آرائیاں ہیں حقیقت نہیں ہے)۔“

آپ نے غور کیا کہ دہریت (مادہ پرستی) کے اس نظریہ کا آخری نتیجہ کیا نکلا؟ یہ کہ زندگی اسی طبعی زندگی کا نام ہے جو
 مرنے کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد کوئی زندگی نہیں۔ قرآن تسلسل حیات کا قائل ہے اور قرآن ماننے
 والوں کا اس پر ایمان ہے۔ اس لئے دہریت کے اس نظریہ کو بیان کرنے کے بعد قرآن نے واضح الفاظ میں کہہ
 دیا کہ حقیقت وہ نہیں جسے یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ

قُلِ اللّٰهُ يَحْيِيْكُمْ ثُمَّ يُمَيِّتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَمَةِ
 لَا رَيْبَ فِيْهِ ۚ لَكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۲۵۱﴾

”کہہ دے کہ وہ اللہ ہے جو تمہیں زندگی عطا فرماتا ہے اور پھر تم پر موت طاری کر دے گا اور پھر
 قیامت کے دن اکٹھا کریگا۔ وہ دن کہ جس کے وقوع میں کوئی شک و شبہ نہیں (یہ ظنی اور قیاسی بات
 نہیں) لیکن (مشکل یہ ہے کہ) بہت سے لوگ اس حقیقت کا علم نہیں رکھتے (اور جس چیز کو وہ علم کہتے
 ہیں وہ ظن و قیاس سے آگے کچھ نہیں ہوتا)۔“

مادیہین کا نظریہ موت و حیات کس طرح محض ظن و تخمین ہے اور علم صحیح کی کسوٹی پر پورا نہیں اُترتا، بلکہ کس طرح
 خود انہی میں ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو اپنے پیشرو سائنسدانوں کے نظریہ حیات و ممات کا ابطال کر رہے
 ہیں، اس بحث کا یہ موقع نہیں۔ یہ بحث سلسلہ معارف القرآن کی آخری کڑی (کتاب آخرت) میں آئے گی۔ اس
 وقت صرف اتنا دیکھئے کہ قرآن کریم نے کس طرح ہر باطل نظریہ کی تکذیب کر کے اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ زندگی
 خدا کی پیدا کردہ ہے اور موت بھی اسی کے قانون کے مطابق واقع ہوتی ہے۔ لہذا اس کے لئے کچھ مشکل نہیں کہ
 وہ موت کے بعد پھر زندگی عطا کر دے اور یہ دعویٰ علم پر مبنی ہے، ظن و تخمین پر نہیں۔

محرم نہیں ہے تو ہی لڑا ہائے راز کا
یاں ورنہ جو حجاب ہے پردہ ہے ساز کا

اس ایمان کا عملی نتیجہ بھی دیکھئے۔ انسان کے لئے لغزش کی سب سے بڑی خطرناک گھائی موت کا خطرہ ہے۔ جان بچانے کے لئے انسان سب کچھ کر گزرتا ہے۔ اس کے لئے وہ ہر صاحبِ قوت و اقتدار کے سامنے جبین ساٹی کرتا ہے۔ لیکن ایک عبدِ مومن جب اپنے اندر یقین پیدا کر لیتا ہے کہ موت سے انسان کا فائدہ نہیں ہو جاتا بلکہ زندگی آگے بھی چلتی ہے، تو حریت و بیباکی اور جرأت و جسارت کی تڑپتی ہوئی بجلیاں اس کے رگ و پے میں دوڑ جاتی ہیں۔ وہ کسی انسان سے خوف نہیں کھاتا اور صداقت پر کٹ مرنے کے لئے رزمگاہِ حیات میں سر بھک و کفن بدوش مستانہ وار بڑھ آتا ہے۔ دنیا کی کوئی زنجیر اس کی آزاد یوں کو مقید نہیں کر سکتی۔ استبداد کی کوئی قوت اس کے ایمان کے راستہ میں حائل نہیں ہو سکتی۔ اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے ع

چو مرگ آید تبستم ہر لبِ اوست

یہی وہ مردانِ خود آگاہ و خدا مست ہیں جن کی جرأتوں کے صدقے دنیا میں نظامِ عدل و صداقت کا قیام ہوتا ہے اور جن کا ایمان، روشنی کے بلند مینار کی طرح حوادث کے پھیڑوں میں مشعلِ ہدایت کا کام دیتا ہے۔ ایک نشو و نمایافتہ ذات اس حقیقت کو محسوس کر لیتی ہے کہ

جلنے کہ بخشد دیگر نگیند

آدم بیسرد از بے یقینی

آپ سوچئے کہ جو نظامِ معاشرہ اس قسم کے افراد کے ہاتھوں مشکل ہو گا وہ مستقل اقدار کے استحکام کی خاطر کس طرح بطیب خاطر جان تک دیدینے کے لئے تیار ہو گا۔

۲۲ توکل

آپ نے کسی ہواباز کو ہوائی جہاز سے کودتے ہوئے دیکھا ہے؟ ہوائی جہاز پندرہ بیس ہزار فٹ کی بلندی پر تین چار سو میل فی گھنٹہ کی رفتار سے اُڑ رہا ہے۔ اس میں سے ایک ہواباز نہایت اطمینان سے نیچے کود پڑتا ہے اور بڑے آرام اور سکون سے زمین پر آگرتا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ ہواباز اس قدر اطمینان اور سکون سے کیوں کود پڑتا ہے؟ اس لئے کہ اس کے پاس ایک چھتری ہوتی ہے جو ادنیٰ سے اشارہ سے کھل پڑتی ہے اور مضبوط اس قدر ہوتی ہے کہ اتنے بوجھ اور اتنی رفتار کے باوجود نہ اس کی رتی ٹوٹی ہے، نہ کپڑا پھٹتا ہے۔ ہواباز اس چھتری کے سہارے نیچے آجاتا ہے۔ یہ محض اس چھتری پر اس قدر محکم بھروسہ ہے جو ہواباز کو اتنی بلندی سے کود پڑنے پر آمادہ کر دیتا ہے۔ اگر اسے اس پر ایسا اعتماد اور بھروسہ نہ ہو تو وہ کوئی ناو ایک طرف، ہوائی جہاز سے نیچے جھانکنے کی بھی جرأت نہ کرے۔ اس قسم کے اعتماد اور بھروسے کو عربی زبان میں توکل کہتے ہیں۔

ہم سابقہ صفحات میں دیکھ چکے ہیں کہ خارجی کائنات اور انسانی دنیا، دونوں میں خدا کے اہل قوانین کا فرمان ہے۔ خارجی دنیا میں چونکہ ان قوانین کے نتائج محسوس شکل میں سامنے آجاتے ہیں، اسی لئے ان پر یقین اور اعتماد کر لینا آسان ہوتا ہے۔ لیکن جہاں تک انسانی دنیا کا تعلق ہے، ایک تو ان کے نتائج غیر محسوس سے ہوتے ہیں اور دوسرے (کائناتی رفتار سے) بڑے لمبے عرصہ میں جا کر برآمد ہوتے ہیں۔ یہ نتائج

انسانی حساب و شمار سے اس وقت مرتب ہوں گے جب یہ قوانین جماعتِ مومنین کے ہاتھوں سے نفاذ پذیر ہونگے۔ یہ ظاہر ہے کہ جب یہ جماعت ان قوانین کو لے کر اٹھے گی اس وقت ان کے نتائج اس جماعت کے سامنے نہیں ہوں گے۔ سوال یہ ہے کہ وہ کونسی قوت ہے جس کی بنا پر یہ جماعت اس قدر جانگسل اور صبر آزما ہم کے لئے تیار ہو جائے گی۔ وہ قوت اس کے سوا کچھ اور نہیں ہو سکتی کہ انہیں قوانینِ خداوندی کی محکیت پر کامل بھروسہ اور اعتماد ہو۔ اس کے بغیر یہ ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکیں گے۔ اس لئے کہا گیا ہے کہ

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تَلَيَّتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۚ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَرِمَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ ۖ وَ رِزْقٌ كَرِيمٌ (۲-۸۴)

”مومن تو وہ ہیں کہ جب خدا کا ذکر کیا جائے تو اس سے ان کے دل متاثر ہو جاتے ہیں اور جب ان کے سامنے قوانینِ خداوندی کو پیش کیا جائے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب (کے قوانین) پر پورا پورا بھروسہ رکھتے ہیں۔ یہ لوگ نظامِ صلوٰۃ کو قائم کرتے ہیں اور جو کچھ اللہ نے انھیں دے رکھا ہوتا ہے اسے (نوعِ انسانی کی پرورش کے لئے) کھلا رکھتے ہیں۔ یہ ہیں حقیقی مومن“

ان کے لئے ان کے پروردگار کے ہاں بلند مدارج، سامانِ حفاظت اور عزت کی

روٹی ہے۔“

جماعتِ مومنین کا توکل محض ایک نظری عقیدہ نہیں ہوتا۔ انہیں اس امر کا کامل یقین ہوتا ہے کہ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ (جو شخص یا اگر وہ) قوانینِ خداوندی پر اعتماد کرتا ہے تو اسے کسی اور سہارے اور آسکر کی احتیاج نہیں رہتی۔ یہ قوانین اس کے حصولِ مقصد کے لئے کافی ہوتے ہیں۔ انہیں اس بات پر بھی پورا پورا یقین ہوتا ہے کہ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ۔ اللہ کی ہر اسکیم اپنے نقطہ تکمیل تک پہنچ کر رہتی ہے۔ یہ کبھی نہیں ہوتا کہ وہ درمیان میں جا کر ٹوٹ جائے یا آخر الامر کام ثابت ہو۔ یہ اس لئے کہ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (۲۱/۶۵)۔ اللہ نے ہر شے کے لئے قوانین کے پیمانے مقرر کر رکھے ہیں۔

انبیاء کرامؑ کا توکل | جب توکل عام مومنین کی خصوصیات ایمان میں سے ہے تو ظاہر ہے کہ حضرات انبیاء کرامؑ کا توکل علی اللہ کس قدر محکم اور غیر متزلزل

ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرات انبیاء کرامؑ جب حق کا اعلان کرتے تھے تو وہ عام دنیاوی معیار کے مطابق عموماً بے کس و بے بس، بے ساز و سامان، بے یار و مددگار ہوتے تھے اور ان کی دعوت کا پہلا ردِ عمل یہ ہوتا تھا کہ ہر سرکش اور مفاد پرست قوت اپنے پورے طمطراق سے ان کی مخالفت کے لئے اٹھ کھڑی ہوتی تھی۔ حالات کی اس نامساعدت اور مشکلات کے اس ہجوم میں توکل علی اللہ کی یہی بے پناہ قوت تھی جو ان کے عزم میں تزلزل اور پائے استقلال میں لغزش نہیں آنے دیتی تھی۔ ساری دنیا ان کے خلاف ہوتی لیکن ان کی چمکنے والی آنکھوں میں گھبراہٹ کے آثار اور دھمکنے والی پیشانی پر تشویش کی کوئی شکن نظر نہ آتی۔ حضرت نوحؑ سرکشوں کے نرغے میں گھرے ہوئے ہیں۔ مخالف قوتیں ہر قسم کی ایذا رسانی پر تلی ہوئی ہیں، لیکن یہ مُتَوَكِّلٌ عَلَى اللَّهِ پوری بلند آہنگی سے اعلان کرتے ہیں کہ

اِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذٰكِرِيْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَعَلٰى
اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ فَاَجْبِئْهُوْا اَمْوَالَكُمْ وَ شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا
يَكُنْ اَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوْا اِلَيَّْ وَلَا تُنْظِرُوْنِ (۱۱۱)
”اگر تمہیں یہ بات شاق گزرتی ہے کہ میں تم میں (دعوت حق کے لئے) کھڑا ہوں اور قوانین
خداوندی کے ساتھ تمہیں (بھولے ہوئے راستہ) کی یاد دلاتا ہوں، تو میرا بھروسہ صرف اللہ
پر ہے۔ تم میرے خلاف جو کچھ کرنا چاہتے ہو اسے ٹھان لو اور اپنے شہ پکوں کو بھی ساتھ لے
لو۔ پھر جو کچھ تمہارا منصوبہ ہو اسے اچھی طرح سے پرکھ (کر دیکھ لو) کہ کوئی پہلو نگاہوں سے اوجھل نہ
رہ جائے۔ پھر جو کچھ میرے خلاف کرنا ہو کر گذر د اور مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو۔ (یہ سب کچھ کر گذر د
اور پھر دیکھو کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے)۔“

یعنی یہ سب کچھ کر لینے کے بعد انتظار کرو اور دیکھو کہ تمہاری فتنہ سامانیاں، تمہارے شرکائے کار اور
رفقائے تدابیر زیادہ قوی ہیں یا اللہ کا وہ قانون جس پر میں نے بھروسہ کیا ہے! کتنا زبردست ہے یہ
چیلنج اور اسے کس حزم و یقین کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے؟ اس ”مکرور و ناواں“ اللہ کے بندے کا
اعلانِ بھ (دنیا نے سنا اور اس کے بعد اس کا نتیجہ بھی دیکھ لیا کہ تمام سرکش و متمرد مخالفین کس طرح جابجا

فنا ہو گئے۔

ایسے ہی حالات میں حضرت ھوڈؑ نے اپنی قوم سے کہا۔

..... فَكَيْدُ ذِي جَبِينًا ثُمَّ لَأَنْظُرُون ۝ اِنِّیْ تَوَكَّلْتُ عَلٰی
اِلٰهِی رَبِّیْ وَ رَبِّكُمْ ۝ (۱۱/۵۶-۵۵)

”تم سب مل کر میرے خلاف جتنی تدبیریں کرنی چاہتے ہو، اگر گزرو اور مجھے (ذرا بھی) مہلت نہ
دو! پھر دیکھو کہ تم میرا کچھ بھی بگاڑ سکتے ہو؟ اس لئے کہ میں ابھروسہ میرے اللہ پر ہے جو
میرا بھی پروردگار ہے تمھارا بھی!“

حضرت شعیبؑ نے بھی ایسا ہی فرمایا۔

..... اِنْ اُرِیْدُ اِلَّا الْاِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ۚ وَمَا تَوْفِیْقِیْ
اِلَّا بِاللّٰهِ عَلَیْهِ تَوَكَّلْتُ وَ اِلَیْهِ اُنِیْبُ ۝ (۱۱/۸۸ : ۸۹)

”میں تو اس کے سوا کچھ نہیں چاہتا کہ جہاں تک میرے بس میں ہے اصلاح کی کوشش کروں۔
میرا کام بننا ہے تو قوانین خداوندی کے مطابق بننا ہے۔ میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے اور اسی
کی طرف رجوع ہوں!“

ملتِ اسلامیہ کے مؤسسِ اول، پیکرِ خلقت حضرت ابراہیمؑ نے بھی ایسا ہی کوہ شکن اور لرزہ انگیز چیلنج اپنی قوم کو دیا
تھا جب فرمایا کہ

..... اِنَّا مَبْرُؤٌ مُّۤا مِنْكُمْ وَ مِمَّا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ كَفَرْنَا
بِكُمْ وَ بَدَا بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَ الْبَغْضَاءُ اَبَدًا
حَتّٰی تَوْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَ حُدُوْدَہٗ رَبَّنَا عَلَیْكَ تَوَكَّلْنَا وَ اِلَیْكَ
اَنْجَبْنَا وَ اِلَیْكَ الْمَصِیْرُ ۝ (۲/۱۲۸)

”(اے قوم!) ہم تم سے اور ان سے جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر محسوس اختیار کئے ہو (بالکل) بیزار
ہیں۔ ہم (تمھارے ساتھ ہر قسم کے تعلقات سے) انکار کرتے ہیں اور تمھارے اور تمھارے
درمیان ہمیشہ ہمیشہ کے لئے بغض اور عداوت کھلی ہوئی ہے تا آنکہ تم خدا کے یگانہ پر ایمان
لے آؤ..... (اس نے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ) اسے ہمارے پروردگار ہم تجھ پر بھروسہ

رکھتے ہیں تیری طرف رجوع ہیں اور تیری ہی طرف پناہ ڈھونڈتے ہیں۔
ان انفرادی تذکروں کے علاوہ اجمالی طور پر تمام انبیاء کرامؑ کے متعلق مذکور ہے کہ جب ان کی قوموں نے ان کی تکذیب کی اور ان کی مخالفت پر اتر آئے تو انہوں نے جواب میں یہی کہا کہ

.....إِنَّمَا نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ
مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطٰنٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ
وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۚ وَمَا كَانَ إِلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ
وَقَدْ هَدَيْنَا سُبُلَنَا ۖ وَكَانَ يَوْمَئِذٍ يَوْمُنَا ۖ وَعَلَى
اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ۝ (۱۱-۱۲/۱۳)

”ہاں! ہم اس کے سوا کچھ نہیں کہ تمہاری ہی طرح آدمی ہیں۔ لیکن اللہ جس بندہ کو چاہتا ہے اپنے فضل و احسان کے لئے چن لیتا ہے اور یہ بات ہمارے اختیار میں نہیں کہ تمہارے مقابلہ کے لئے کوئی قوت لے آئیں بجز اس کے کہ وہ قانون خداوندی کے مطابق ہو اور اللہ ہی ہے جس پر ایمان رکھنے والوں کا بھروسہ ہے اور ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں، حالانکہ اس نے ہماری راہ نمائی کی ہے اور ہم ان ایذاؤں پر صبر (استقامت) کریں گے جو تم ہمیں دے رہے ہو۔ پس اللہ ہی ہے جس پر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیئے۔“

نبی اکرمؐ کی دعوت الی الحق کے اولین ایام میں جس طرح شہدارِ بولہبی، چراغِ مصطفویؐ سے ستیزہ کار رہا وہ ایک طرف سہ کشی و تہمت و دوسری طرف عزم و استقلال کی ایسی نمایاں مثال ہے جس پر زمانہ شاہد ہے۔ اس سیلابِ مخالفت میں آپؐ کی ذاتِ گرامی سے جس غیر متزلزل توکل علی اللہ کا ظہور ہوا، وہ ہر مدعی ایمان کے لئے بہترین اُسوہ (نمونہ) ہے۔ یکہ و تنہا، چاروں طرف سے دشمنوں کے زرخیز گھرے ہوئے ہیں، لیکن ارشاد ہوتا ہے۔

قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّيٍّ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ ۖ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ

قُلْ لِقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ اِنِّيْ عَامِلٌۢ مِّمَّنْ سَوَّوْا لَكُمْۙ
 مَنْ يَّاتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَ يَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ (۳۸-۳۹)
 ”ان سے کہو۔ کیا تم نے اس پر بھی غور کیا ہے کہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر اللہ
 مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کیا یہ اس تکلیف کو مجھ سے دور کر سکتے ہیں؟ اور اگر وہ
 اپنی رحمت سے مجھے سرفراز کرنا چاہے تو اس کی رحمت کو کوئی روک سکتا ہے؟ کہو کہ
 (جب حالت تو یہ ہے تو) میرے لئے (میرا) اللہ کافی ہے۔ بھروسہ کرنے والے اسی پر
 بھروسہ کرتے ہیں (ان سے) کہو اے میری قوم! تم اپنی جگہ پر (جو کچھ میرے خلاف کرنا
 چاہتے ہو) کرو۔ میں اپنی جگہ (نظام خداوندی کی تشکیل کی) کو شش کرتا ہوں۔ عنقریب
 تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ وہ کون ہے جس پر ایک رسوا کُن عذاب آئے گا اور ہمیشہ رہنے والے
 عذاب کا مستحق ہوگا۔“

کیسے نامساعد حالات ہیں لیکن قوانین پر کس قدر محکم یقین ہے۔ یہی توکل (اعتماد اور بھروسہ) کی شان ہے۔
 انسانوں کی بالعموم کوشش یہ ہوتی ہے کہ غیروں سے بگڑتی ہے تو بگڑ جائے لیکن اپنے خویش واقارب سے
 نہ بگڑنے پائے کیونکہ مصیبت کے وقت یہ لگانوں کے مقابلہ میں ان یگانوں کی حمایت بہری بھروسہ کیا جاتا ہے،
 لیکن جو حق کی آواز بلند کرنے کے لئے کھڑا ہوتا ہے اس کے لئے ”یگانہ“ اور ”بے گانہ“ کا معیار بالکل مختلف
 ہوتا ہے۔ یگانہ وہ جو دعوت حق پر لبیک کہے، بے گانہ وہ جو اس سے انحراف کرے۔ اس لئے داعی الی الحق کو
 اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ اپنے خویش واقارب سے بگڑتی ہے یا بگڑتی ہے۔ وہ ان کی حمایت و رفاقت پر بھروسہ
 ہی نہیں رکھتا تو اسے ان سے بگڑ جانے کا ڈر کس طرح ہو سکتا ہے؟ ارشاد ہوا۔

وَ اَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْاَقْرَبِينَ ۝ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ
 اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝ فَاِنَّ عَصَاكَ اِنِّیْ بَرِّئٌ
 مِّمَّا تَعْمَلُونَ ۝ وَ تَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ۝ (۲۱۳-۲۱۷)

”اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت حق سے انحراف کے نتائج سے آگاہ کرو اور یہ ایمان
 والے جو تمہارا اتباع کرتے ہیں، ان سے رافت و محبت کا سلوک کرو (کہ یہی تمہارا) اپنے
 ہیں۔ پس اگر تمہارے اعزاء واقارب اس سرکشی اختیار کریں تو ان سے کہہ دو کہ میں تمہارے

اعلان سے بری الذمہ ہوں اور اس کے بعد ان سے بگاڑ پیدا ہونے سے بالکل نہ ڈرو بلکہ خدا نے عزیز و رحیم (کے قوانین) پر پورا پورا بھروسہ رکھو۔

سورہ توبہ تمام منکرینِ قوانینِ الہیہ کے خلاف اعلانِ جنگ تھی۔ اس اعلان کے بعد فرمایا:

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ
وَ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۝ (۱۱۹/۹: ۱۳۲/۱۳: ۱۶۷/۱۶۷-)

”اگر یہ لوگ (اس کے بعد بھی) سرتابی کریں تو ان سے کہہ دو ”میرے لئے اللہ کا سہارا کافی ہے۔

کوئی رالہ نہیں مگر اس کی ذات میں نے اسی پر بھروسہ کیا۔ وہ اتمام کائنات کی پروردگاری کے عرشِ عظیم کا خداوند ہے۔“

سرکشی اور سرتابی کرنے والوں میں سے یہود اس مخالفت میں سب سے زیادہ حصہ لیتے تھے۔ فرمایا کہ ان کی مخالفت سے مت گھبراؤ۔ اللہ تعالیٰ کا قانونِ مکافات

توکل اسی کا صحیح ہے جو حق پر ہو بہت جلد فیصلہ کر دے گا کہ راہِ راست سے انحراف

کرنے والوں کا کیا حشر ہوا کرتا ہے۔ تم عزم و استقلال سے دعوت دیتے جاؤ اور اس کے بعد

فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ (۲۴/۷۹)

”قوانینِ خداوندی پر بھروسہ رکھو۔ تم صاف صاف حق پر ہو۔“

کھلی ہوئی سرکشی کرنے والوں کے علاوہ ایک طبقہ منافقین کا بھی تھا جو خفیہ سرگوشیاں کرتے تھے۔

فرمایا کہ ان کی سازشوں کی بھی کیا پرواہ ہے۔ تمہارا بھروسہ تو اس خدا پر ہے جو حاضر و غیب، ہر بات سے واقف ہے۔

وَيَقُولُونَ لِمَا غَايَ لَنَا مِنْ عَذَابٍ بِئْسَ ظَافِعُهُ
مَنْهُمْ غَيْرُ الَّذِي يَقُولُ ۚ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ ۚ فَأَعْرِضْ
عَنْهُمْ ۚ وَ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ وَ كَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ۝ (۵۸/۱۰: ۶۲/۶۲)

”اور دیکھو یہ لوگ تمہارے سامنے تو تمہاری بات مان لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کی ہم اطاعت کرتے ہیں، لیکن جب تمہارے پاس سے اٹھ کر باہر جلتے ہیں تو ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو راتوں کو مجلس جماتے ہیں اور جو کچھ تم کہتے ہو اس کے خلاف مشورے کرتے ہیں۔

وہ راتوں کی (ان مجلسوں میں جو کچھ کرتے ہیں، اللہ سے مخفی نہیں۔ اس کا قانونِ مکافات ان تمام امور کو نوٹ کئے جا رہا ہے۔ پس جب (ان لوگوں کا حال یہ ہے تو ان سے اعراض برتو اور اللہ پر بھروسہ کرو۔ اللہ کی کار سازی کافی ہے۔“

تم، ان کھلی کھلی سرکشی کرنے والے کفار کی عنایاؤں اور خفیہ سازشیں کرنے والے منافقین کی ریشہ دوانیوں سے خوف نہ کھاؤ۔ قوانینِ خداوندی کا اتباع کرتے جاؤ۔ اللہ کی نصرت و رحمت ہر مقام پر سایہ فگن ہوگی۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَ لَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَ الْمُنَافِقِينَ ط
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ط وَ اتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ
رَبِّكَ ط إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ط وَ تَوَكَّلْ عَلَى
اللَّهِ ط وَ كَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ٥ (۱۱-۳۲/۳۲ : ۳۲/۲۸)

”اے رسول! تو اللہ سے ڈر اور کفار اور منافقین کی (کوئی) بات نہ نہ مانو بے شک اللہ علیم و حکیم ہے اور تیرے رب کی طرف سے جو تجھ پر وحی کی جاتی ہے اس کا اتباع کرو۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سب سے واقف ہے اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔ یہ اعتماد اور بھروسہ تمہارے لئے کافی ہے۔“

وکیل توکل کے معنی اعتماد اور بھروسہ ہیں۔ اس لئے وکیل کے معنی ہیں وہ جس پر اعتماد اور بھروسہ کیا جائے، جس کے سپرد اپنے معاملات کر دیئے جائیں۔ یہ اعتماد اور بھروسہ کا عملی مظاہرہ ہے۔ جو چیز اس شخص کے سپرد کی جائے جس پر اعتماد اور بھروسہ ہو، وہ اُس شے کی پوری پوری نگہداشت اور حفاظت کرتا ہے۔ لہذا، وکیل میں یہ سب خصوصیات آجاتی ہیں، اسی بنا پر اللہ کو وکیل کہا گیا ہے۔

ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ج خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ ج
وَ هُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ٥ (۱۱/۳۱ : ۳۹/۴۲ : ۱۱/۱۲)

”یہی تمہارا خدا پروردگار ہے۔ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا۔ (سو دیکھو) اسی کی عبادت اختیار کرو اور وہ ہر شے کا نگہبان و محافظ ہے!“

کائنات کا خالق ہر شے کا پروردگار ہر چیز کا نگہبان، تو پھر اس سے بڑھ کر اور کس کی حفاظت اور نگہبانی، کارسازی اور چارہ فرمائی ہوگی۔

وَدَلِّلْهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ط وَ كَفٰی بِاَللّٰهِ وَكِیْلًا (۳۳)
 ”جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب اللہ ہی کے لئے ہے (اسی کی ملک ہے) اور اس کی نگہبانی (اور کارسازی بالکل) کافی ہے (جسے اس کی نگہبانی یسٹر جائے اسے کسی اور کی حفاظت کی ضرورت نہیں رہتی)۔“

اسی لئے فرمایا کہ سفر زندگی میں حفاظت طلب کرو تو اسی کی رفاقت اور کارسازی کے لئے آنکھ اٹھاؤ تو اسی کی بارگاہ کی طرف۔ بھروسہ اور اعتماد کرو تو اسی کے قوانین پر۔

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِیْلًا (۵۳/۹)
 ”مشرق و مغرب کا رب، اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ پس اسی کو اپنا نگہبان بناؤ، (اسی کی حفاظت پر بھروسہ رکھو)۔“

اس کے سوا کسی اور کو نگہبان نہ سمجھو۔ کسی کی حفاظت پر اعتماد نہ رکھو۔ یہی حکم بنی اسرائیل کو توریت میں دیا گیا تھا۔

وَ اٰتَيْنَا مُوسٰی الْكِتٰبَ وَ جَعَلْنٰهُ هُدًى لِّبَنِيْۤ اِسْرَآئِیْلَ
 اَلَّا تَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِیْ وَكِیْلًا (۱۲/۲)۔

”اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اسے بنی اسرائیل کے لئے ہدایت کا (ذریعہ) ٹھہرایا۔ (اور حکم دیا) کہ (دیکھو) میرے سوا کسی اور کو اپنا نگہبان (دکار ساز) نہ بناؤ۔“

اور جو اپنے دل کے تذبذب، ایمان کی کمزوری اور بلیسا نہ و سادس کی بنا پر کسی اور پر بھروسہ کر لئے تو وہ انجام کار دیکھ لے گا کہ اس کے تمام آمرے کمزور سب سہارے بوردے اور جملہ محافظ بے بس و ناتواں نکلے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان اگر قوانین خداوندی کو چھوڑ کر دوسرے آئین و ضوابط پر بھروسہ کر لئے تو وہ آئین قطعاً اس کی محافظت نہیں کر سکتے۔ بالفاظ دیگر جو خدا کے قوانین کو اپنا وکیل نہیں بنانا، اس کا دنیا میں کوئی وکیل نہیں ہو سکتا۔ یا یہ کہ قوانین خداوندی کے خلاف کوئی قوت، نگہبانی اور محافظت نہیں کر سکتی۔ چنانچہ خود نبی اکرمؐ سے کہا گیا کہ

وَلَنْ شِئْنَا لَنْدُ هَبَنَ بِالْذِي اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ
لَكَ بِهِ عِلْمًا وَكَيْلًا اِلَّا رَحْمَةً مِنْ سَيِّدِكَ طَرِيقَ فَضْلِكَ
كَانَ عَلَيْكَ كَيْدًا ۱۵۱ (۸۶۱-۸۷۰)

”اے پیغمبر! جو کچھ ہم نے تم پر وحی کیا ہے اگر تم چاہیں تو اسے سلب کر لیں۔ پھر تجھے کوئی نہ ملے جو اس کے لئے ہم پر وکالت چلائے۔ لیکن یہ محض تیرے پروردگار کی رحمت ہے (کہ وہ ایسا نہیں کرتا) اس میں شک نہیں کہ اس کا تجھ پر بڑا ہی فضل ہے!“

عجمی اور قرآنی توکل | یہ ہے توکل کا قرآنی مفہوم۔ اس کے برعکس یہ دیکھئے کہ ہمارے ہاں اس کا کیا مفہوم لیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں حالت یہ ہے کہ جب ایک شخص کوئی کام نہ کرے، ایک جگہ پاؤں توڑ کر بیٹھ جائے، تمام اسباب و ذرائع ترک کر دے، کسی چیمے بھول کے لئے کسی قسم کی جدوجہد نہ کرے، دوسروں کی کمائی پر تکیہ لگائے، بیٹھا رہے تو اس کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ ”بتوکل علی اللہ“ بیٹھا ہے، ”بڑا متوکل“ ہے اور یہ چیز خوبی اور بزدلی، ”زہد و تقویٰ“ میں شمار کی جاتی ہے۔ وہ جہد اس قسم کے ”توکل“ میں آگے بڑھتا جائے، اسی قدر زیادہ واجب الشکریم سمجھا جاتا ہے۔ لیکن آپ خیال فرما سکتے ہیں کہ یہ اسلام کی تعلیم ہو سکتی ہے؟ وہ اسلام جو ہم جدوجہد مسلسل، تنگ و دو، غیر منقطع سعی و کدوش، عمل اور بکسر، عمل، جہاد اور بہترین جہاد کا ضابطہ حیات ہے۔ کیا اس کی تعلیم ایسی ہو سکتی ہے جس سے انسان کی تمام عملی قوتیں مغلوب اور زندہ طاقتیں شل ہو کر رہ جائیں؟ کیا اسلام میں توکل کا یہی مفہوم ہو گا کہ

لب یہ بند و گوش بند و چشم بند

ہاتھ پر ہاتھ دھرے ساکت و صامت، لاش کی طرح انسانیت کے کندھوں پر بوجھ بنا رہے؟ اسلامی تعلیم ایسا کبھی نہیں سکھا سکتی۔ یہ یکسر غیر اسلامی نظریہ اور عجمی تصورات زندگی کا نتیجہ ہے، یعنی وہ تصورات جو ترکِ علاق، ترکِ آرزو اور ترکِ اسباب میں ہی کمالِ انسانیت بتاتے ہیں۔ یہی وہ غیر قرآنی تصورات ہیں جنہوں نے ”مسلمان“ کے پیکرِ برق کو راکھ کا ڈھیر بنا کر رکھ دیا اور وہی توکل جو کبھی اللہ کے جانا بازوں کے ہاتھ میں شمشیر جگمگوار کی شکل میں جلوہ ریز ہوتا تھا اس کے پاؤں میں زنجیر بن کر لپٹ گیا۔ قرآنی توکل ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب کوئی معاملہ سامنے آئے تو سب سے پہلے یہ دیکھو کہ اصولی طور پر اس پر کون سے قالون خداوندی کا

اطلاق ہوگا۔ اس کے بعد اپنے رفقاءے کار کی مشاورت سے اس کی جزئیات و تضمینات پر غور کرو۔ اس طرح جب ایک پختہ فیصلہ پر پہنچ جاؤ تو پھر عزمِ راسخ سے اس پر چل نکلو اور اس قانونِ خداوندی پر جس کے مطابق تم اس پر عمل پیرا ہوئے ہو، پورا اعتماد اور بھروسہ رکھو۔ یہی وہ تعلیم ہے جو نبی اکرمؐ (اور حضورؐ کی وساطت سے امت مسلمہ) کو دی گئی۔ چنانچہ آپ سے ارشاد ہوا کہ

و شَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ۝ (۱۵۸/۳)۔

”اور لوگوں سے معاملہ میں مشورہ کرو۔ پھر جب ایسا ہو کہ تو نے کسی بات کا عزم کر لیا تو چاہیے کہ خدا پر بھروسہ کرو (اور جو کچھ ٹھان لینے اس پر کاربند ہو جاؤ) یقیناً اللہ ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو اس پر اس طرح بھروسہ رکھتے ہیں!“

داستانِ بنی اسرائیل میں توکل کا صحیح مفہوم نہایت واضح انداز میں سامنے لایا گیا ہے۔ حضرت موسیٰؑ نے اپنی قوم سے کہا۔

يَقَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ ۝ (۵/۲۱)۔

”لوگو! اٹھو اور اس مقدس سرزمین میں جسے خدا نے تمہارے لئے لکھ دیا ہے داخل ہو جاؤ اور اُلٹے پاؤں پیچھے کی طرف نہ ہٹو کہ (اس طرح) نقصان اور تباہی میں پڑ جاؤ گے۔“
غور کیجئے! یہاں کہا گیا ہے کہ ”یہ وہ سرزمین ہے جسے اللہ نے تمہارے لئے لکھ دیا ہے، مقدر کر دیا ہے، خدائی تقسیم کے مطابق یہ تمہارے حصہ میں آچکی ہے۔ اٹھو اور اس پر قبضہ کرو۔ مگر

قَالُوا يَمْوَسَّىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ ۖ وَإِنَّا لَنُذْخِلُهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ ۝ (۵/۲۳)۔

”انہوں نے کہا اے موسیٰ! اس سرزمین میں تو ایسے لوگ آباد ہیں جو بڑے زبردست ہیں۔ جب تک وہ لوگ وہاں موجود ہیں ہم کبھی اس سرزمین میں قدم نہیں رکھیں گے۔ ہاں اگر وہ لوگ وہاں سے نکل گئے تو پھر ہم ضرور داخل ہو جائیں گے۔“

یہ وہ قوم تھی جس کے قولے علیہ مضحل ہو چکے تھے، جس کی ہمتیں پست اور حوصلے افسردہ ہو چکے تھے۔ وہ

خود اٹھنا نہیں چاہتی تھی، بلکہ چاہتی یہ تھی کہ سب کام خود بخود ہو جائیں اور ان کے نتائج میٹھے بٹھلے ان کی جھولی میں آپڑیں یہ اسی قسم کا ”توکل“ تھا جو آجکل ہمارے ہاں رائج ہے۔ لیکن اسی قوم میں جن لوگوں نے توکل کا صحیح مفہوم سمجھ لیا تھا انہوں نے کہا۔

قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ اللَّهَ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ ۖ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَامْسِكُوا عَلَيْهِمْ ۖ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ فَتْوَىٰ لَكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّؤْمِنِينَ ۝ (۱۵/۲۳۱)

”اس پر دو آدمیوں نے کہ اللہ سے ڈرنے والوں میں سے تھے اور خدا نے انہیں ایمان و بصیرت کی نعمت سے نوازا تھا، لوگوں سے کہا کہ اس قدر بزدل کیوں بن رہے ہو ہمت کر کے ان لوگوں پر جا پڑو اور (شہر کے) دروازے میں داخل ہو جاؤ اگر تم (ایک مرتبہ) داخل ہو گئے تو پھر غلبہ تمہارے ہی لئے ہے اور اگر تم ایمان رکھنے والے ہو تو چاہیئے کہ اللہ پر بھروسہ کرو۔“

اس سے واضح ہو گیا کہ توکل کا صحیح مفہوم کیا ہے، یعنی حصول مقصد کے لئے عزمِ راسخ سے اٹھ کھڑے ہو۔ پھر قانونِ خداوندی کی تائید تمہارے شامل حال ہوگی۔ لیکن بنی اسرائیل توکل کے اس صحیح مفہوم کو کب مانتے تھے۔ وہ اُس مفہوم کے قائل تھے جو ہمارے ہاں آج مروج ہے، انہوں نے کہا کہ جب وہ سرزمین ہمارے لئے مقدر کر دی گئی ہے تو ہمیں جدوجہد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ قسمت کا لکھا خود بخود مل کر رہیگا۔ وہ اسی غلط عقیدہ سے ذلت و ناکامی کی اس پسند غلامانہ زندگی بسر کرنے پر قانع ہو چکے تھے۔

قَالُوا يٰمُوسٰى اِنَّا كُنْ نَدْعُكَ لَهَا اَبَدًا مَّا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبِّكَ فَقَاتِلَا ۗ اِنَّا هُمْ نَا قَاعِدُونَ ۝ (۱۵/۲۳۲)

”کہنے لگے“ اے موسیٰ! جب تک وہ لوگ وہاں موجود ہیں، ہم کبھی اس میں داخل نہ ہونگے (اور اگر اس کے لئے جدوجہد کرنا ایسا ہی ضروری ہے) تو تم خود جاؤ اور تمہارا خدا (یا تمہارا بھائی) بھی تمہارے ساتھ چلا جائے۔ ہم یہاں بیٹھے رہیں گے تم دونوں وہاں (ان لوگوں سے) لڑتے رہنا۔“

کیا یہ وہی جواب نہیں جو ”عجمی توکل“ کا علمبردار آج بھی کشمکشِ حیات کے ہر مرحلہ میں اپنے ہاں اپنے عمل سے دیتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا اس قسم کے ”توکل“ سے وہ سرزمین جو بنی اسرائیل کے لئے مقدر ہو چکی تھی انہیں مل گئی؟ کیسے مل سکتی تھی۔ چنانچہ حکم ہوا کہ جب ان کا یہ حال ہے تو

فَإِنَّهَا مُخْتَرَمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً ۖ يَتَتَبِعُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ۝ (۵/۲۶)

”اب چالیس برس تک وہ سرزمین ان پر حرام کر دی گئی ہے۔ یہ اسی بیابان میں سرگرداں رہیں گے۔ سو (اے موسیٰ) تو نافرمان لوگوں کی حالت پر غمگین نہ ہو کہ وہ اپنی بد عملیوں سے اسی کے مستحق ہیں!“

چالیس برس کی صحرا نوردیوں اور دشت پیمانیوں سے کھچلی نسل، سینا کے میدانوں میں ختم ہو گئی اور ایک نئی نسل پیدا ہوئی جس نے بیابان کی آزاد آب و ہوا میں، وحشیانہ اندی کے مطابق نشوونما پائی۔ وہ اٹھی، بڑھی اور پوری پوری جدوجہد سے اس زمین پر قابض ہو گئی جو بنی اسرائیل کے لئے مقدر کر دی گئی تھی۔

اس سے معلوم ہو گیا کہ صحیح توکل کے کیا معنی ہیں اور اس کا غلط مفہوم کیا ہے۔ اسی لئے حضرت موسیٰؑ نے اپنی قوم کو تاکید کی تھی کہ اللہ پر صحیح بھروسہ کرنا سیکھو کہ اسی سے غلامی و محکومی کے اس عذاب الیم سے نجات پاسکو گے۔

وَقَالَ مُوسَىٰ يُقَوْمِرَ إِنْ كُنْتُمْ أَمْنَتْمْ بِاللهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا
إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ ۝ فَقَالُوا عَلَىٰ اللهُ تَوَكَّلْنَا ۖ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا
فِتْنَةً ۖ لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝ وَبَخَّصْنَا بِوَحْيِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۝

(۸۴ — ۱۰/۸۶)

”اور موسیٰؑ نے اپنی قوم سے کہا: ”لوگو! اگر تم فی الحقیقت اللہ پر ایمان لائے ہو اور اس کی فرمانبرداری کرنا چاہتے ہو تو اس پر بھروسہ رکھو۔ انہوں نے کہا: ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں (اور دعا کرتے ہیں) کہ پروردگار! ہمیں اس ظالم گروہ کے لئے آزمائشوں کا موجب (ان کا تحقُّق) نہ بنائو اور اپنی رحمت سے ایسا کیجئے کہ اس سرکش گروہ سے ہم نجات پائیں۔“

یہی دعا حضرت موسیٰؑ اور ہارونؑ نے بھی مانگی تو اس کے جواب میں ارشاد ہوا۔

قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا ۖ وَلَا تَتَّبِعَنَّ سَبِيلَ الَّذِينَ
لَا يَعْلمُونَ ۝ (۱۱/۸۹)

”اللہ نے فرمایا! اور میں نے تم دونوں کی دعا قبول کی۔ تو اب تم (اس جہاد میں) جم کر کھڑے ہو جاؤ اور ان لوگوں کی راہ اختیار نہ کرو (جو حق کی راہ نہیں جانتے)۔“

توکل اور قبولیتِ دعا کے معنی یہ ہوئے کہ جس مہم کا عزم کر لیا ہے اس پر جم کر کھڑے ہو جاؤ اور وہ طریق کار اختیار کرو جو قانونِ خداوندی کے مطابق ہو کامیابی یقینی ہوگی۔

حضرت نوحؑ نے جب اپنی قوم سے کہا کہ تم جو جی میں آئے کر گزرو، میرا توکل تم پر ہے خدا پر ہے تو کیا اس کے بعد وہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ گئے؟ نہیں! انہوں نے پوری محنت اور کوشش سے وحی الہی کی راہ میں کشتی بنائی اور جب سیلاب اُمنڈ کر آگیا تو اس کشتی کو بلا انیگنہ طغیانوں میں یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ اے پروردگار! اس طوفان کی ہلاکت سامانیوں سے بچنے کے لئے جو تیرے میرے ہو سکتی تھی تیرے حکم سے میں نے کر لی اب یہ کشتی تیرے حوالے ہے۔ تیرے قانون کی تائید شامل مال ہوئی تو یہ ساحل تک جا پہنچے گی۔ چنانچہ دنیا نے دیکھ لیا کہ اس طوفان میں جس تے مژدہ دہرشی کے کسی آثار کو باقی نہ رہنے دیا، اگر کچھ بچا تو وہی کشتی تھی جو اللہ کے اس مخلص بندے کے نالوں ہاتھوں نے بنائی تھی اور جسے قانونِ خداوندی کے بھروسے پر موجوں کے حوالے کر دیا گیا تھا۔

صدرِ اولیٰ کے مسلمان اور توکل | اُمم سابقہ کے تذکرات کے بعد اُس دور کی طرف آئیے جس میں اللہ کے مخلص بندوں کے اعمالِ حیات، قرآنی نظریاتِ زندگی کی عملی تفسیریں تھے۔ دیکھئے کہ اُس دور میں توکل کا قرآنی مفہوم کیا تھا۔ سورہ انفال میں ہے۔

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ
تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَالتَّغْوِينَ مِنْ دُونِهِمْ
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

(۸/۶۴-۶۰)

” (مسلمانوں) جہاں تک تمہارے بس میں ہے، قوت پیدا کر کے اور گھوڑے تیار رکھ کر دشمنوں کے مقابلہ کے لئے اپنا ساز و سامان ہتھیائے، تمہارے اور اللہ کے دشمنوں کے درمیان (کلمہ حق) کے اور اپنے دشمنوں پر اپنی دھاک بٹھائے رکھو گے۔ نیز ان (سامنے کے لوگوں کے) علاوہ اور کچھ بھی جن کی تمہیں خبر نہیں (لیکن) اللہ انہیں جانتا ہے۔ (اور یاد رکھو) اللہ کی راہ (یعنی جہاد کی تیاری) میں جو کچھ تم صرف کرو گے وہ تمہیں پورا پورا مل جائے گا۔ ایسا نہ ہوگا کہ تمہاری حق تلفی

ہوا اور (دیکھو) اگر (دشمن) صلح کی طرف جھکیں تو چاہیے کہ تم بھی اس کی طرف جھک جاؤ اور (ہر حال میں) قوانین خداوندی پر اعتماد رکھو۔ بلاشبہ وہی ہے جو سب کی سنتا اور سب کچھ جانتا ہے اور (اے رسول) اگر ان (صلح کی طرف جھکنے والوں) کا ارادہ ہو کہ تجھے دھوکہ دیں (تو) کوئی اندیشہ کی بات نہیں) قوانین خداوندی کی تائید و نصرت تیرے لئے کافی ہے۔ وہی ہے جس نے اپنی دُکھاری سے اور مومنوں (کی جماعت) سخی تیری تائید کی اور وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں باہمی اُلفت پیدا کر دی۔ اگر تو وہ سب کچھ صرف کر ڈالتا جو روئے زمین میں ہے جب بھی ان کے دلوں کو باہمی اُلفت سے نہ جوڑ سکتا۔ لیکن یہ اللہ ہے جس نے باہمی اُلفت پیدا کر دی۔ بلاشبہ وہ (اپنے کاموں میں) غالب اور حکمت والا ہے۔

”اے رسول! اللہ تیرے لئے کفایت کرتا ہے اور ان مومنوں کو بھی جو تیرا اتباع کرتے ہیں!“

ان آیاتِ جلیلہ پر غور فرمائیے اور دیکھئے کہ توکل علی اللہ، نصرتِ الہی، کامیابی و کامرانی، حفاظتِ خداوندی، کفایتِ ایزوی کے لئے قرآنِ کریم نے کیا نظام مقرر کیا ہے۔ (دیکھئے کہ اس سلسلہ کی مختلف کڑیاں کیا ہیں نظام خود بخود واضح ہو جائیگا۔

(۱) رسول (اور رسول کے بعد جانشین رسول یعنی زندہ مرکزِ ملت) کی موجودگی۔

(۲) مرکزِ حقہ کی اطاعت کرنے والی جماعتِ مومنین۔

(۳) وہ جماعت جس کے افساد کے دلوں میں باہمی اُلفت اور موہبت سے یک نگہی اور باہمہمد گہری دوستی پیدا ہو چکی ہو۔

(۴) اس جماعت میں ایسی مادی قوت موجود رہے جو حاضر و غائب، تمام دشمنوں کے مقابلہ کے لئے کافی ہو اور دشمنوں کے دلوں پر اس سے دھاک بیٹھ جائے۔

(۵) وقت پڑنے پر اس مقصدِ عظیمہ کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا جائے۔

(۶) اس جلال کے ساتھ جمال کی یہ کیفیت کہ جو نہی دشمن صلح کے لئے جھکے یہ بھی فوراً جھک جائیں۔

(۷) دشمن دھوکہ دے تو دے، یہ کبھی دھوکا نہ دیں۔ معاملہ کے صاف ہوں۔

(۸) اس تمام ساز و سامان اور اس بلند گیر کڑ (تقویٰ) کی متاع کے ساتھ اللہ پر توکل رکھیں اور اس کی

نصرت و رفاقت کے متمنی رہیں۔

جب یہ نظام پیدا ہو جائیگا تو پھر توکل علی اللہ کا یہ نتیجہ ہوگا کہ

إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ ۚ وَإِنْ يَكُنْ
مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ
لَّا يَفْقَهُونَ ۝ (۷/۶۵)۔

”اگر تم میں ثابت قدم رہنے والے بیس مجاہد بھی ہوئے تو وہ دوسو دشمنوں پر غالب ہو کر رہیں گے اور تم میں ایسے آدمی سو ہو گئے تو سمجھ لو کہ ہزار دشمنوں کو مغلوب کر کے رہیں گے اور یہ اس لئے کہ یہ کفار کی جماعت (قوانین خداوندی کی متابعت کے نتائج کی) سمجھ بوجھ نہیں رکھتی!“

اسی نظام کی لڑی میں پروئے ہوئے مجاہدین تھے جن کی قلبی کیفیات کا یہ عالم تھا کہ جب ان سے کہا جاتا کہ دشمن بہت بڑی جمعیت اور ساز و سامان کے ساتھ آساؤ دھمیکار ہے، تو وہ خوفزدہ ہونے کے بجائے اور دلیر ہو جاتے اور دل کی پوری طمانیت سے کہہ دیتے کہ ”ہو! کیا؟ دشمن اگر قوی ہے تو جس پر ہمارا بھروسہ ہے، وہ قوی تر ہے۔“

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ
فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَلًّا ۖ قَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ۝ (۳/۱۶)
”یہ وہ لوگ ہیں جن سے جب لوگوں نے کہا کہ ”تم سے جنگ کرنے کے لئے دشمنوں نے بہت بڑا گروہ جمع کر لیا ہے پس چاہیے کہ ان سے ڈرتے رہو“، تو اس سے خوفزدہ ہونے کی بجائے ان کا ایمان اور نزاد مضبوط ہو گیا اور وہ (بے خوف و خطر) بول اٹھے ”ہمارے لئے اللہ کا سہارا کافی ہے اور جس کا کارساز (محافظ) اللہ ہو تو وہ کیا ہی اچھا کارساز ہے۔“

اس غیر متزلزل اور کوہ آسا توکل کا نتیجہ کیا نکلا؟

فَانفَتَحُوا بِنِعْمَةِ رَبِّهِمْ فَفَضَّلَ اللَّهُ وَفَضَّلَ اللَّهُ دُوَّ فَضْلٍ عَظِيمٍ ۝ (۳/۱۶)
”یہ لوگ اللہ کی نعمت اور فضل سے شاد کام واپس آئے، کوئی گزند انہیں چھو نہ سکا اور

انہوں نے قوانین خداوندی کی پوری پوری متابعت کی۔ (یہ نعمتیں اس کا نتیجہ تھیں) اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔

یہی وہ نتائج تھے جن کی یاد دلا کر تقویٰ اور توکل کی تاکید کی جاتی تھی۔ فرمایا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمْ قَوْمٌ
أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ ۖ وَاتَّقُوا
اللَّهَ ۚ عَلَى اللَّهِ قَلِيلٌ مَّا تَشْكُرُونَ (۵/۱۱)۔

”اے ایمان والو! اپنے اوپر اللہ کے اس احسان (نعمت) کو یاد کرو کہ جب ایک گروہ نے یہ تہمت کر لیا تھا کہ تم پر (ہلاکت کا) ہاتھ بڑھائے، تو خدا نے اس کے ہاتھ تمہارے خلاف بڑھنے سے روک دیئے (سو جب اللہ کی حفاظت کا یہ عالم ہے تو) ہمیشہ قوانین الہیہ کی نگہداشت کرو اور اللہ ہی ہے جس پر یومنون کو توکل کرنا چاہیئے۔“

یہ تقویٰ اور توکل کی بے پناہ قوت تھی جس نے باوجود تھوڑی تعداد اور نسبتاً کم ساز و سامان کے مسلمانوں کو اس قدر عزم و ثبات اور بلند جوصلگی عطا کر رکھی تھی کہ وہ بڑے سے بڑے معرکہ میں بھی گھبراتے نہ تھے۔ مخالفین اس راز کو سمجھ نہیں سکتے تھے۔ وہ اس کی تاویل میں عجیب عجیب باتیں بنایا کرتے تھے۔ اور ایک ان ہی پر کیا موقوف ہے، یورپ کا مورخ، جو ایمان و تقویٰ کی قوتوں سے ناواقف ہے، آج تک نہیں سمجھ سکا کہ مسلمانوں کی ان عظیم التعلیہ قوتوں کا راز کیا تھا اور جب اپنی بے بصری کی وجہ سے حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا تو پھر افسانہ طرازیوں شروع کر دیتا ہے۔ یہی حالت منافقین کی تھی۔ ہر چند ان کی زبان تقویٰ و توکل کے الفاظ سے آشنا تھی لیکن دل ان الفاظ کی روح سے بیگانہ تھے۔ اس لئے وہ طنز اکہا کرتے تھے کہ دیکھئے انہیں ان کے دین کے نشہ نے کس قدر مغرور کر دیا ہے کہ مٹھی بھر جماعت ہے اور ارادے زمین و آسمان کی تسخیر کے کر رہی ہے۔

إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هَؤُلَاءِ
دِينُهُمْ ۚ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (۱۶/۴۹)۔

”اور جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں (ایمان کی کمزوری کا) روگ تھا کہنے لگے ”ان مسلمانوں کو تو ان کے دین نے مغرور کر دیا ہے (وہ نہیں جانتے تھے کہ مسلمانوں کا اللہ پر بھروسہ ہے)۔“

اور جس کسی نے اللہ پر بھروسہ کیا تو وہ غالب اور حکمت والا ہے۔

لیکن اس کے ساتھ ہی مسلمانوں پر اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ اللہ کی نصرت اس پر موقوف ہے کہ تم ہمت نہ ہارو، ہزولی نہ دکھاؤ۔ توکل کا عملی ثبوت یہ ہے کہ تم ثابت قدم رہو۔ چنانچہ اس کی مثال جنگِ اُحد میں سامنے آگئی۔ وہی مسلمان تھے، اُسی حق و صداقت کی خاطر میدان میں نکلے تھے۔ لیکن شروع میں ہی دو قبیلے منافقین کے بہکانے میں آکر بد دل ہو گئے اور یوں صبر (ثباتِ دل) اور توکل (قانونِ الہی پر غیر متزلزل بھروسہ) کی روح کمزور پڑ گئی۔ نتیجہ یہ کہ جن دشمنوں کو ابھی کل، بدر کے میدان میں ۳۱۲ کی قلیل ترین جماعت نے شکست دی تھی، میدانِ اُحد میں انہی سے شکست کھا گئے۔

إِذْ هَمَّتْ طَّائِفَتٌ مِّنْكُمْ أَن تَفْشَلُوا وَ اللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ۝ (۳/۱۶۱)۔

”اور جب تم میں سے دو جماعتوں نے ارادہ کر لیا تھا کہ ہمت ہار دیں (اور واپس لوٹ چلیں) حالانکہ ان کا مددگار اللہ تھا اور جو ایمان رکھنے والے ہیں، انھیں تو چاہیئے کہ (ہر حال میں) اللہ پر بھروسہ رکھیں۔“

ہجرت اور توکل | مومن کے لئے وہی فضا سازگار ہو سکتی ہے جس میں قوانینِ الہیہ کے مطابق زندگی بسر ہو سکے۔ اس کے علاوہ ہر فضا اس کے لئے نامساعد ہے۔ اگر کہیں فضا ناسازگار ہو تو اس پر فربہ عائد ہو جاتا ہے کہ اسے سازگار بنائے۔ لیکن اگر اس کی کوششوں کے باوجود سازگار نہ بن سکے تو دوسری شکل یہ ہے کہ اس زیرِ آلود فضا میں سانس لینے کے بجائے کسی ایسے مقام کی طرف نکل جائے جہاں یا تو سازگار فضا پہلے سے موجود ہو یا اسے سازگار بنانے کے امکانات زیادہ ہوں۔ اسی کا نام ہجرت ہے (تفصیل اس کی معراجِ انسانیت میں ملے گی)۔ یہ مقام بڑا ہمت طلب ہوتا ہے۔ انسان کو اپنے گرد و پیش سے اُنس ہوتا ہے۔ کششِ علاقائی الگ دامن گیر ہوتی ہے۔ پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ معاش کے ذرائع لگے بندھے اور اس کی شکلیں متعین ہوتی ہیں۔ ان سب کو چھوڑ کر ایک ”نئی دنیا“ کی طرف چل دینا، یہ بہت بڑا صبر (استقامت) اور عظیم الشان توکل (خدا پر بھروسہ) چاہتا ہے۔ یہی وہ خصوصیات ہیں جنہیں گراں قدر جوہر قرار دیا گیا ہے۔ فرمایا:-

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا لَنُبَوِّئَهُمْ فِي
الدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ وَلَا جُزْءَ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ
الَّذِينَ صَبَرُوا ۚ عَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝ (۴۱-۴۲/۱۶)

”جن لوگوں نے اللہ کے لئے ہجرت کی، بعد اس کے کہ ان پر ظلم ہوا تھا، تو ہم انہیں ضرور
اس دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا بدلہ تو کہیں جڑھ کر ہے۔ اے کاش! یہ لوگ
بھی اس حقیقت کو (جانتے) ہاجرین (مہاجرین) وہ لوگ ہیں جو ثابت قدم رہے اور اپنے پروردگار پر
بھروسہ رکھے ہیں۔“

اس اجمال کی تفصیل سورۃ عنکبوت میں ان الفاظ میں فرمادی۔

يَعْبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِنِّيِ أَرْضِي دَاسِعَةً فَايَايَ فَاغْبُدُونِ ۝
... وَكَاتِبِينَ مِّنْ دَاخِلِهِ لَّا تَحْمِلُ رِشْقَهَا ۚ إِنَّهُ يَرْزُقُهَا
وَإِيَّاكُمْ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝ (۵۶-۵۷/۲۹)

”اے میرے بندو! جو ایمان کے مدّعی ہو، یقیناً میری زمین بڑی وسیع ہے (اس لئے کسی
خاص خطہ زمین میں شکستہ پایٹھے رہنے کی کوئی وجہ نہیں) تمہیں چاہیئے کہ صرف میری ہی
محکومیت اختیار کرو (ایک جگہ ناسازگار ہے تو دوسری جگہ سہی۔ اگر موت کا ڈر مانع ہو تو یلاد
رکھو) ہر جائدار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہوگا۔ پھر تم (سب) ہماری طرف لائے جاؤ گے۔ جو لوگ
ایمان لائے اور انہوں نے اعمالِ صالح کئے تو ہم انہیں یقیناً ان باغات (جنت) میں بلند مقام
پر جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی کہ ان کی شادابی میں کبھی فساد نہیں آئے گا،
وہ اس میں رہیں گے کام کرنے والوں کے لئے کتنا اچھا اجر ہے۔ (یعنی) وہ لوگ جو ثابت قدم
رہتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ (توکل) رکھتے ہیں اور (غور کرو کہ) کس قدر ایسے ذی حیات
ہیں جو اپنی پشت پر اپنا رزق لادے لادے نہیں پھرتے اللہ انہیں (بھی) رزق دیتا ہے اور
وہ سننے والا جانتے والا ہے۔“

متوکلین اور مہاجرین کو یہ رزق کس طرح سے ملتا ہے اور اس کے حصول کی کیا شرائط ہیں، یہ چیزیں رزق
اور فضل کے عنوانات میں بیان کی جا چکی ہیں۔ اس مقام پر صرف اس قدر دیکھنا ہے کہ صبر اور توکل، وہ قوتیں

ہیں جن کی بنا پر ایک عبدِ مومن اُن تمام غاردار جھاڑیوں سے دامن بچا کر آگے بڑھ جاتا ہے جو اس کی راہ میں حائل ہوتی ہیں۔ یہی وہ علائق تھے جو کفار کو قبولیتِ حق سے روکتے تھے۔

وَقَالُوا إِن نَّبْعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نَخْطَعُ مِنْ أَرْضِنَا...
فَبَلَكَ مَسْكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا ۚ وَكُنَّا
حُنُوفًا لِّوَارِثَتَيْنِ ۝ ۵۱ - ۵۲

”اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم (اے رسول) تیرے ساتھ ہدایت کا اتباع کرتے ہیں (تو ہمیں خطرہ ہے کہ مخالف قوتیں) ہمیں اس سرزمین سے اُچک کر لے جائیں گی (ان سے کہو کہ) کیا ہم نے انہیں اس کے مقامِ احرم میں ممکن نہیں کیا، جس کی طرف ہر قسم کے پھل کھینچے چلے آتے ہیں جو ہمارے ہاں سے (بظور) رزق دیئے جاتے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر اس حقیقت کو نہیں جانتے)۔
اور پھر دوسری طرف اس پر بھی غور کرو کہ ہم نے کتنی بستیاں ایسی برباد کر دیں جو اپنی معیشت (کی فراوانی) پر اترا بیٹھیں۔ یہ (دیکھو) ان کے (اُجڑے ہوئے) کاشلے ہیں جو ان کے بعد بہت کم آباد ہوتے اور ان کے وارث ہم ہی ہوئے۔

اس لئے کہ انہوں نے اپنی ہنرمندی اور کاریگری ہی کو کافی سمجھ لیا اور قوانینِ خداوندی سے سرکشی اختیار کر لی۔ انہوں نے ان تدابیر پر بھروسہ کیا جو پائیدار نہ تھیں۔ انہوں نے ان کا آسرا پکڑا جو ایک دن خود بخود ختم ہو جانے والے تھے۔ انسان اعتماد کرے تو اس پر جو زندہ ہو اور ہمیشہ زندہ رہے۔ اس زندہ و پائندہ خدا کا قانون ہی اس قابل ہے کہ انسان اس پر اعتماد کرے۔

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ ۝ ۵۸ (۲۵)

”اس (خدا کے) زندہ پر بھروسہ کرو جسے کبھی موت نہیں آ سکتی!“

یہی ہستی بھروسہ کے قابل ہے۔ اسی پر کامل اعتماد کیا جاسکتا ہے۔

ذَلِكُمُ اللَّهُ رَجِيَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ عَلَيْهِ ۝ ۱۰ (۴۲)

”یہ ہے تمہارا اللہ، میرا پروردگار۔ میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف (تمام مشکلات میں)

رجوع کرتا ہوں۔

ہے ایک عبدِ مومن کا ایمان اور اس کا مسلکِ حیات، یعنی قوانینِ الہیہ کی محکمیت پر پورا پورا یقین اور اعتماد۔ اس

سے یہ بھی واضح ہے کہ جس فرد کی ذات نشوونما یافتہ ہو اور اس طرح اس میں صفاتِ خداوندی منعکس ہوں، وہ فرد اور ایسے افراد پر مشتمل جماعت اور ان کا تشکل کردہ نظام، اس خصوصیتِ کبریٰ کا حامل ہوگا کہ اس کی ہر بات پر پورا پورا بھروسہ اور اعتماد کیا جاسکے۔ وہ کسی کو دھوکا نہیں دیں گے، کسی سے دغا اور فریب نہیں کریں گے۔ ان کا ہر وعدہ اور ہر معاہدہ محکم ہوگا۔ وہ جب جس سے جو کچھ کہہ دیں گے، اسے یقین ہوگا کہ ایسا ہو کر رہے گا۔ وہ جس حزم و یقین کے ساتھ قوانینِ خداوندی کی محکمیت پر بھروسہ کریں گے، اسی حزم و یقین کے ساتھ دنیا ان پر اعتماد کرے گی۔ سوچئے کہ دنیا میں اس قسم کی جماعت اور اس نوعیت کے نظام کی موجودگی کس قدر سکون و اطمینان کا موجب ہوگی۔ قرآن اسی قسم کے افراد اور اسی انداز کا نظام پیدا کرنا چاہتا ہے۔

ولایت

اَلْوَلِیُّ

اَلْوَلِیُّ کے بنیادی معنی ہیں کسی کے قریب اور نزدیک ہونا۔ ہم سابقہ ابواب میں دیکھ چکے ہیں کہ خدا اور بندے کا تعلق باہمی رفاقت کا ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے یہ ایک دوسرے کے دلی قرار پاتے ہیں لیکن اس رفاقت کے لئے ضروری ہے کہ انسان، قوانین خداوندی کی اطاعت کرے۔ اس اعتبار سے جب انسان کے متعلق کہا جائے کہ وہ ”اللہ کا ولی“ ہے تو اس سے مراد ہوگی قوانین خداوندی کا مطیع ہونے کی حیثیت سے خدا کے تخلیقی پروگرام میں رسیقی اور جب اللہ کے متعلق کہا جائے گا کہ وہ انسان کا ولی ہے تو اس سے مقصود یہ ہوگا کہ جو اس کے قوانین کی اطاعت کرتا ہے وہ اس کا رسیقی بن جاتا ہے۔ اس جہت سے کہ خدا کے قوانین کی اطاعت کی جاتی ہے (ولایت کے معنی غلبہ و اقتدار، حکومت و سطوت اور محافظت و سرپرستی بھی ہوتے ہیں لیکن جب دو انسانوں کے متعلق کہا جائے گا کہ وہ ایک دوسرے کے ولی ہیں تو اس سے مفہوم برابر کی رفاقت اور دوستداری کے ہوں گے۔ مثلاً وَ اٰطُوْا مَنُّوْنَ وَ اٰطُوْا مَنِّتُے بَعْضُهُمْ اَوْلِیَآءُ بَعْضٍ (۱۱۹) ”مومن مسرور اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست اور مددگار ہیں“

سورہ کہف میں دو باغ والوں کی مثال بیان ہوئی ہے۔ اُن میں سے ایک اپنی خوشحالی کے نشہ میں ایسا ہدمست ہوا کہ اس نے خدا کی سرپرستی اور کارسازی سے ہی انکار کر دیا اور سمجھ بیٹھا کہ سب کچھ اس کی اپنی

کاریگری اور ہنرمندی کی بدولت حاصل ہو رہا ہے۔ اس میں قوانین خداوندی کا کوئی عمل دخل نہیں۔ نتیجہ یہ کہ وہ ساری خوشحالی خاک میں مل گئی۔ یہ مثال بیان کرنے کے بعد کہا۔

هَٰذَا لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَقُّ ۚ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَ خَيْرٌ
عُقْبًا (۱۸/۴۴)

”یہاں سے معلوم ہو گیا کہ فی الحقیقت ساری سرپرستی اللہ ہی کے لئے ہے۔ وہی ہے جو بہتر حصہ

دینے والا ہے اور اسی کے ہاتھ بہتر انجام ہے!

یہاں ولایت کے معنی سرپرستی اور کارسازی کے ہیں اور یہ مختص ہے ذات باری تعالیٰ کے لئے جس کے قوانین کی اطاعت ضروری ہے، سورۃ الفال میں مومنین و مہاجرین کے تذکرہ کے ضمن میں کہا گیا ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِّنْ شَيْءٍ
”اور جو لوگ ایمان تو لائے لیکن انہوں نے ہجرت نہ کی تو تمہارے لئے ان کی رفاقت و اعانتیں
سے کچھ نہیں۔“

یہاں ولایت کے معنی رفاقت اور دوستداری کے ہیں اور یہ وہ تعلق ہے جو اخوت اسلامی اور مودتِ ملی کا خاصہ ہے۔

ولی اللہ ہی ہے | ایک مومن جس کا محکم یقین ہو کہ مراحل زندگی میں حقیقی نصرت و حمایت صرف قوانین خداوندی کے اتباع سے مل سکتی ہے جو دل کی گہرائیوں سے اس حقیقتِ عظمیٰ پر ایمان رکھتا ہو کہ اعتماد اور بھروسہ صرف اسی کے قوانین پر کیا جاسکتا ہے، وہ یقیناً تمام ”غیر اللہ“ قوتوں سے منہ موڑ کر صرف اللہ کی حفاظت اور سرپرستی میں حقیقی امن و عافیت تلاش کرے گا۔ سورۃ بقرہ میں ہے۔

مَنْ يَتَّقِ الطَّاغُوتَ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ
الْوُثْقَىٰ ۚ لَا انْقِصَامَ لَهَا ۚ وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ اللّٰهُ وَلِيُّ
الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ ۚ وَالَّذِينَ
كَفَرُوا اَوْلٰىئِهِمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ اِلٰى

الظُّلُمَاتِ ۖ اُولَٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۵۶۱﴾ - ۲/۲۵۷
 ”جو کوئی طاغوت سے انکار کرے (یعنی غیر اللہ سے منہ موڑ لے) اور اللہ پر ایمان لے آئے،
 تو یقیناً اس نے ایک ایسے آسے کو پکڑ لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں اور یاد رکھو! اللہ سب کچھ
 سننے والا، جاننے والا ہے۔ اللہ ان لوگوں کا رفیق اور سرپرست ہے جو ایمان کی راہ اختیار کرتے
 ہیں۔ وہ انہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے مگر جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی تو ان
 کی رفیق اور سرپرست سرکش و مفسد قوتیں ہیں وہ انہیں روشنی سے نکال کر تاریکی کی طرف لے جاتی
 ہیں۔ سو یہی لوگ ہیں جن کا گروہ جہنمی ہے، ہمیشہ عذاب میں رہنے والا!“

اللہ کی رفاقت اور سرپرستی کا آسہ ایسا مضبوط ہے جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا اس کے سوا جتنے آسے ہیں ان میں سے
 کوئی بھی ایسا نہیں جو کش مکش حیات میں انسان کی محافظت کر سکے۔

مَثَلُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْلِيَآءَ كَمَثَلِ الْعَنَكَبُوْتٍ ۚ
 اِنْ تَخَذَتْ بُيُوتًا وَّ اِنْ اَوْهَنْ الْبُيُوْتُ لَكَيْتُ الْعَنَكَبُوْتُ لَوْ
 كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿۵۶۲﴾ - (۲۹/۲۱)

”جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو سرپرست و کار ساز بنالیتے ہیں، ان کی مثال مکڑی کی سی ہے
 کہ وہ اپنے لئے (بزرگم خویش) آفات و مصائب سے حفاظت کی غرض سے گھر بناتی ہے۔
 لیکن تمام گھروں میں سب سے زیادہ کمزور گھر اسی (مکڑی کا) ہوتا ہے۔ اسے کاش (یہ) لوگ
 (اس حقیقت کو) سمجھ لیتے۔“

اس لئے کہ تمام قوتوں کا سرچشمہ اسی کی ذات ہے، موت و حیات کا مالک، ہر شے پر قادر۔
 اَمْ اَتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِہٖٓ اَوْلِیَآءَ ۚ فَاَللّٰهُ هُوَ الْوَحِیْدُ وَ هُوَ
 یُحْیِ الْمَوْتٰی وَ هُوَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ﴿۵۶۳﴾ - (۲۹/۹)

”کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا اوروں کو سرپرست بنا رکھا ہے؟ حالانکہ اللہ ہی ہے جو حقیقی
 سرپرست و کار ساز ہے۔ وہ مردوں (مک) کو زندگی عطا کر دیتا ہے وہ ہر شے پر قادر ہے۔“

ایسی قوتوں کی مالک ذات کے سوا اور کون اس قابل ہو سکتا ہے کہ اسے آقا اور مالک، سرپرست و کار ساز
 بنایا جائے اور اس کے قوانین و احکام کی اطاعت کی جائے؟

قُلْ أَغْيَرَ اللَّهُ أَخْتَنِي وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ هُوَ
يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ
وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُتَشْرِكِينَ ۝ (۱۴/۱۶)

”اے رسول! ان لوگوں سے کہو کہ کیا تم چاہتے ہو کہ میں خدا کو چھوڑ کر اور کسی کو اپنا کارساز بنالوں، حالانکہ وہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، وہ سب کو روزی دیتا ہے، لیکن وہ کسی سے روزی کا محتاج نہیں۔ کہو کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں خدا کے آگے جھکنے والوں میں سب سے پہلا جھکنے والا ہوں اور مجھ سے کہا گیا کہ ایسا نہ کرو کہ اوروں کے قوانین کی اطاعت مشرکوں میں سے ہو جاؤ۔“

یہاں سے یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ خدا کو دلی بنانے سے مطلب یہ ہے کہ اطاعت صرف اسی کے قوانین کی کی جائے، یہی اسلام ہے، یہی ایک ولی اللہ کا شعار ہے۔

دوسری جگہ فرمایا۔

قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَخَذْتُ لَكُمْ مِّنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا ۝ (۱۳/۱۶)

”اے رسول! ان لوگوں سے پوچھو کہ ”آسمانوں اور زمین کا پروردگار کون ہے؟“ تم کہو اللہ ہی ہے۔ پھر ان سے پوچھو کہ جب پروردگار وہی ہے تو پھر یہ کیا ہے کہ تم نے اس کے سوا دوسروں کو اپنا کارساز و سرپرست بنا رکھا ہے جو اپنے آپ کا نفع و نقصان بھی اپنے اختیار میں نہیں رکھتے۔“

جو اپنے نفع اور نقصان کا بھی اختیار نہ رکھتا ہو، اسے کارساز اور رفیق بنانے سے کیا حاصل؟ واضح رہے کہ نفع اور نقصان — یعنی انسانی اعمال کا نتیجہ — صرف قوانین خداوندی کے مطابق برآمد ہوتا ہے۔ لہذا یہ کہنا حقیقت کا اظہار ہے کہ کوئی شخص اپنے نفع اور نقصان کے لئے صاحب اختیار نہیں ہوتا، اس لئے کارسازی اور رفاقت صرف خدا کی ہو سکتی ہے جس کے قوانین کے مطابق تمام کارگرِ حیات سرگرم عمل ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَمَا لَكُم

مَنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ دَلِيلٍ وَلَا نَصِيرٍ ۝ (۱۱۶/۹ نیر ۲/۱۰۷ : ۳۲/۴)

”بلاشبہ زمین و آسمان میں غلبہ و اقتدار اللہ ہی کے لئے ہے وہی چلاتا ہے، وہی مارتا ہے (سب

کچھ اسی کے قبضہ میں ہے) تمہارے لئے اللہ کے سوا کوئی کارساز اور مددگار نہیں۔“

ایسا کارساز جسے کسی دوسرے کی کارسازی کی احتیاج نہیں، جو کسی کی مدد کا محتاج نہیں۔

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ
شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّلِيلِ وَكَبِّرُ
تَكْبِيرًا ۝ (۱۱۱/۱۷)

”اور اے رسول! کہہ“ تمام ستائش اللہ کے لئے ہے جو نہ تو اولاد رکھتا ہے نہ اس کی مملکت

میں کوئی اس کا شریک ہے۔ نہ کوئی ایسا ہے کہ اس کی درماندگی کی وجہ سے اس کا مددگار ہو (وہ ان

سب باتوں سے بے نیاز ہے) اس کی بڑائی کی پکار بلند کر جیسا کہ اس کا حق ہے!

انسان کسی آسمے کی تلاش اور سرپرست کی جستجو اس وقت کرتا ہے جب اسے مایوسیوں اور ناامیدیوں کا طوفان چاروں طرف سے گھیر لے اور یہ ظاہر ہے کہ یاں و ناامیدی کی ظلمت ناک گھٹاؤں میں سچی اُمید کی کرن قوانین خداوندی ہی کے تجلّی زار سے نمودار ہو سکتی ہے۔ وہی ہے جو خشک کھیتوں کو لہلہاتا ہے، جو افسردگی اور پژمردگی کے بعد شگفتگی و بشارت کی بمبم ریز بہار پیدا کر دیتا ہے۔

وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ
وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ ۝ (۲۸/۴۲)

”اللہ! وہ ہے جو لوگوں کے ناامید ہو جانے کے بعد ابر (گبار) سے مینہ برساتا ہے

اور (یوں) اپنی رحمت (کی گھٹائیں) پھیلا دیتا ہے اور وہی (سب کا) کارساز اور صاحب

حمد (و توصیف) ہے۔“

جو اللہ کو چھوڑ کر اور دلوں کو اپنا آقا اور کارساز بنائیں، یعنی انسانوں کے خود ساختہ قوانین کا اتباع کرنے لگ جائیں، انہیں تھوڑے ہی عرصہ کے بعد معلوم ہو جائے گا کہ ان کے ان ”موم کے خداؤں“ کی حیثیت کیا تھی اور ان پر بھروسہ کرنا کس قدر پُر فریب تھا!

يَذْعَبُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ ۚ وَاللَّهُ

هُوَ الصَّلٰۤیُ الْبَعِیْدُ ۚ یَذٰلِکُوۡا لَمَنْ ضَرَفَۤہٗ اَقْرَبُ مِنْ تَفَعُّلِہٖ
لِبِئْسَ الْمَوٰلِیَّ وَ لِبِئْسَ الْعَشِیْرُ ۝ (۱۲-۱۳/۱۲)

”وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو (اپنی کارسازی کے لئے) پکارتے ہیں جو نہ تو انہیں نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان بھی گمراہی ہے جسے سب سے بڑی گمراہی سمجھنا چاہیئے۔ وہ اللہ کو چھوڑ کر ایسی ہستی کو پکارتے ہیں جس کے نفع سے زیادہ اس کا نقصان قریب تر ہے۔ سو کیا ہی بُرا (ایسا) کار ساز ہے اور کیا ہی بُرا ساتھی؟“

اس لئے کہ جو شخص اپنی حفاظت کے قلعے کی بنیاد ریت پر رکھے اس کا انجام ظاہر ہے۔ یہی وہ انجام و عواقب ہیں جن کی طرف تاریخ شواہد سے توجہ دلائی گئی ہے۔

اَفَلَمْ یَسْأَلُوۡا فِی الْاَرْضِ فِیَنْظُرُوۡا کَیۡفَ کَانَ عَاقِبَةُ الدِّیۡنِ
مِنْ قَبْلِہُمْ ۚ ذَمَّرَ اللّٰهُ عَلَیْہِمۡ ذَکَۃً لِّلْکَافِرِیۡنَ اَمْثَالُہَا ۚ ذَٰلِکَ
بِاَنَّ اللّٰہَ مَوٰلِیُّ الدِّیۡنِ اَمَنُوۡا وَاَنَّ الْکَافِرِیۡنَ لَا مَوٰلِیَّ لَہُمْ ۚ
(۱۰-۱۱/۱۲)

”کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر دیکھا نہیں کہ ان سے پیشتر انکار کرنے والوں کا کیا انجام ہوا؟ اللہ (کا قانونِ مکافات) ان پر ہلاکت و بربادی (کے طوفان) لئے آیا اور ایسا ہی انجام ہر زمانے کے منکرین کا ہو گا یہ اس لئے کہ اللہ ان لوگوں کا مولیٰ ہے جو ایمان لائے اور کفار کا کوئی (حقیقی) مولیٰ ہوتا ہی نہیں!“

کفار و ظالمین کا کوئی ولی نہیں | خدا سے منہ موڑنے والے، جن ہستیوں کو اپنا آقا اور نگران، سپرست اور محافظ بناتے ہیں وہ خود دوسروں کی نگرانی و اعانت کی محتاج ہوتی ہیں۔ اس لئے وقت آنے پر فریب نگاہ کے تمام پروے اُٹھ جاتے ہیں اور ان پر یہ حقیقت بے نقاب ہو جاتی ہے کہ

وَ الظَّالِمُوۡنَ مَا لَہُمْ مِّنْ دَٰلِیٍّ ۚ وَ لَا نَصِیۡرٍ ۝ (۸/۱۲)

”ظالمین کا کوئی سپرست اور کوئی مددگار نہیں ہوتا۔“

ایسے لوگوں کا انجام سوائے ہلاکت اور بربادی کے اور کیا ہو سکتا ہے؟

إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكُفْرَيْنَ وَ أَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ۖ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ لَا يَجِدُونَ فِيهَا وَلِيًّا ۖ وَإِلَّا نَصِيْرًا ۝ (۲۸۴-۲۸۵/۱۰-۱۱)
 ”یقیناً کفرانِ خداوندی سے انکار کرنے والے اس کی رحمتوں سے دُور رہتے ہیں اور ان کے لئے شعلہ فگن (جہنم) تیار کر رکھا ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ نہ ان کا کوئی ولی ہوگا نہ مددگار۔“

انجام کار یہی کھلی ہوئی ناکامی اور بربادی تھی جس کی طرف حق سے اعراض برتنے والوں کو توجہ دلائی گئی اور انہیں ان کی غلط روش کے عواقب سے آگاہ کیا گیا کہ یاد رکھو۔

وَمَنْ يَتَّبِعِ الشَّيْطَانَ وَ لِيًّا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ۖ يَعِدُ هُمْ و يُمَيِّتُهُمْ ۖ وَ مَا يَعِدُ هُمْ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ۝ (۱۱۹-۱۲۰/۱۲-۱۳)

”اور جو کوئی اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا ولی (کارساز) بناتا ہے تو یقیناً وہ بڑی تباہی میں پڑ گیا، ایسی تباہی میں جو کھلی ہوئی تباہی ہے۔ شیطان ان سے وعدے کرتا ہے اور (باطل) آرزوؤں میں ڈالتا ہے اور شیطان ان سے جو کچھ وعدے کرتا ہے وہ فریب کے سوا کچھ نہیں!“

جیسا کہ (میری کتاب) ”ابلیس و آدم“ میں بہ صراحت بیان کیا جا چکا ہے، شیطان سے مُراد (i) خود انسان کے ایسے جذبات ہیں جو اسے قوانینِ خداوندی کی اطاعت سے سرکشی پر ابھارتے ہیں۔ نیز (ii) وہ سرکش قوتیں جو لوگوں سے قوانینِ خداوندی کی جگہ اپنی اطاعت کراتی ہیں۔ باطل کی ہر قوت کا شیوہ یہ ہے کہ وہ اپنے وابستگانِ دامن اور حلقہٴ بگوشوں کو کھلونوں سے بہلانے کی کوشش کرتی ہے اور غلط وعدوں سے ان کی اُمیدوں کے رشتہ کو استوار رکھتی ہے اس لئے ایسی قوتوں کا اتباع اور ان کی رفاقت پر بھروسہ، انجام کار ہلاکت و بربادی کے گردھے میں جا کر آتا ہے حضرت ابراہیمؑ نے اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا تھا جب اپنے باپ سے کہا کہ

يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ ۖ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا
 يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُمَسِّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا ۝ (۲۳-۲۴/۱۹-۲۰)

”اے میرے باپ! شیطان کی جھوٹیت اختیار نہ کرنا۔ شیطان تو خدائے رحمان سے سرکشی اختیار کر چکا۔
اسے میرے باپ! میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خدائے رحمان کی طرف سے کوئی عذاب تجھے آگے
اور تو شیطان کا ساتھی ہو جائے!“

خدائے سرکشی اختیار کرنے والوں کی رفاقت و اطاعت، انسان کو انہی کے زمرہ میں لے جاتی ہے۔ اسی سے
ذرتِ آدم کو متنبہ کیا تھا لیکن باطل اور فریب میں کچھ ایسی ملمتِ کاری کی سی چمک اور کشش ہوتی ہے کہ
حق سے ذرا نگاہ جھوکی اور انسان باطل کے دامِ تزیور میں پھنس گیا۔

وَ اِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْۤا اِلَّاۤ اِبْلِیْسَ
كَانَ مِنَ الْجِنَّۃِ فَفَسَقَ عَنْۢ اَمْرِ رَبِّہٖۤ ط اَفَلَتَتَّخِذُوْہُ
وَ دُرِّیْتَهُۥۤ اَوْلِیَآءَ مِنْ دُوْنِیْ وَ هُمْ لَكَۤ اَعْدَآءُ ط بِئْسَ
لِلظٰلِمِیْنَ بَدَلًا ۝ (۱۷/۵۰)

”اور جب ایسا ہوا کہ ہم نے ملائکہ کو حکم دیا ”آدم کے آگے جھک جاؤ“ اور سب جھک گئے مگر
ابلیس نہیں جھکا۔ وہ جن میں سے تھا۔ پس وہ اپنے پروردگار کے حکم سے باہر ہو گیا۔ پھر اپنے ذرتِ
آدم (کیا تم مجھے چھوڑ کر اسے اور اُس کی ذرت کو کار ساز بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں!
دیکھو ظلم کرنے والوں کے لئے کیا ہی بُری تبدیلی ہوئی۔) ان کے انجام پر نگاہ ڈالو! آغازِ انجام
کی کیفیات کی تبدیلی واضح ہو جائے گی!“

ایسا نہ تو تیں، شیطان کے کارندے، ہمیشہ اسی کوشش میں رہتے ہیں کہ حق کی آواز دبی رہے۔ اس
لئے وہ اپنے متبعین کو چپکے چپکے تلقین کرتے رہتے ہیں کہ جہاں حق و صداقت کی دعوت نظر آئے اس کی
مخالفت شروع کر دو۔

وَ اِنَّ الشَّیْطٰنَ لَیْمُحْسِنٌۢ لِّمُؤْمِنٍۭ اِلٰیۤ اَوْلِیٰئِہُمْۭ لَیْعَبَ ۭۭ کُفْرًا ۝ (۷/۱۳۳)

”اور یقیناً شیاطین اپنے متبعین اور رفقاء کے دلوں میں دوسوے ڈالتے رہتے ہیں کہ وہ تم سے
جہل (و فساد) کرتے رہیں!“

ان شیاطین کے دامِ فریب میں وہ پھنتے ہیں جو درحقیقت صحیح راستہ پر نہیں ہوتے لیکن برعکس
سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت کی راہ پر ہیں۔

فَرِيقًا هَدَىٰ وَ فَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمْ
اَخْتَنُوا الشَّيَاطِينَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ
مُقْتَدِرُونَ ۝ (۷۳/۵)۔

”تمہارے دو گروہ ہو گئے (ایک گروہ کو (ان کے ایمان کی بدولت) سیدھی راہ دکھائی۔ دوسرے پر
(ان کے انکار کی وجہ سے) گمراہی ثابت ہو گئی۔ ان لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا رفیق
(یا مطاع) بنا لیا اور (بزرگم خویش سمجھتے رہے کہ راہ راست پر ہیں!)
یہ شیاطین ان لوگوں کی غلط روش زندگی کو ان کی نگاہوں میں خوشنما بناتے رہتے ہیں تاکہ وہ صحیح راستہ کی طرف
آہی نہ سکیں۔ ایسے لوگوں کا انجام ظاہر ہے۔

تَاٰمَنُوْا لَمَّا اَرْسَلْنَا اِلٰی اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ
اَعْمٰلًا لَّهُمْ فَهُمْ وَ لِيُثَبِّرَ اللّٰهُ اَلْيَوْمَ وَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝ (۱۶/۶۳)۔
”(اے رسول!) اس بات کی سچائی پر ہم شاہد ہیں کہ ہم نے تجھ سے پہلے کتنی ہی امتوں کی طرف
رسول بھیجے پھر ایسا ہوا کہ شیطان نے لوگوں کو ان کے اعمال (بد) مزین بنا کر دکھائے۔ سو وہی حال
آج بھی ہو رہا ہے۔ وہی شیطان آج بھی ان کا دلی (رفیق اور مطاع) ہے اور بالآخر ان کے لئے
عذاب دردناک ہے۔“

یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی آرزوؤں اور نظر فریب متناؤں کو حقائق سمجھتے ہیں اور حقائق کو کھلونے سمجھ کر ان پر کبھی بخیدگی
سے غور نہیں کرتے اور اپنی خواہشات کی طوفان انگیزیوں کو خدائی احکام کے ساحلوں میں مقیتہ کر کے جو بے
زندگی کو صحیح راستے پر نہیں لے جاتے۔ انہی کے متعلق فرمایا۔

وَ ذَرِ الْاٰنِیْنَ اَخْتَنُوْا دِیْنَهُمْ لَعِبًا وَ لَهْوًا وَ غَرَّتْهُمْ
الْحٰیوَةُ الدُّنْیَا وَ ذَكِّرْ بِهٖ اَنْ یُّسْئَلْ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ ۖ
لَیْسَ لَهَا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَ لِحٰی ۚ وَ لَا شَفِیْعٌ ۖ ۝ (۶/۷۰)۔

”(اے رسول!) جن لوگوں نے اپنے دین (کے حقائق) کو کھیل اور تماشہ سمجھ رکھا ہے اور دنیا کی
زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، ایسے لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو اور قرآن کے
ذریعے انہیں (ان کی روش کے انجام سے آگاہ کرتے رہو۔ تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی انسان اپنی بد عملی

کی وجہ سے ہلاکت میں چھوڑ دیا جائے۔ کیونکہ (ایسے میں) اللہ کے سوا کوئی نہیں جو اسکا محافظ ہوگا یا اس کی شفاعت کرے گا۔

جس نے اپنے آپ کو خدا کی محافظت سے نکال دیا اسے ہلاکت سے کون بچا سکتا ہے؟

ولایت اور اطاعت | جیسا کہ شروع میں دکھا جا چکا ہے، اللہ کی ولایت پر ایمان کے معنی یہ ہیں کہ اس کے قوانین کے سوا کسی اور کی اطاعت نہ کی جائے۔ کسی اور کو مطاع قرار نہ دیا جائے۔ جھجکا جائے تو اسی کے احکام کے آگے، عبودیت اختیار کی جائے تو اسی معبود حقیقی کی۔ خدا کی ولایت پر ایمان کے عملی مظہر کا یہ نمایاں پہلو ہے۔ سورہ کہف میں ارشاد ہے۔

لَهُ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۚ اَبْصُرْ بِهِ ۚ وَ اَسْمِعْ ۚ مَا لَهُمْ
مِّنْ دُونِهِ ۚ مِّنْ ذٰلِكَ زَوَیْرٌ ۚ اَوْ يُشْرِكُ ۚ فِیْ حُكْمِهِ اَهْدِلْ (۱۸/۳۱)۔
”وہ زمین و آسمان کی غیب کی باتیں جاننے والا ہے۔ بڑا ہی دیکھنے والا، بڑا ہی سننے والا۔ اس کے

سوا لوگوں کا کوئی ولی نہیں اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا!
اس کی ولایت ایسی ہے جس میں کسی دوسرے کا حکم نہیں چل سکتا۔ اس کی پادشاہت میں کسی اور کا سکہ چل نہیں ہو سکتا۔ اطاعت خالص اسی کے لئے ہے۔

اَلَا لِلّٰهِ الدِّیْنُ الْخَالِصُ ۚ وَ الَّذِیْنَ اٰخَذُوْا مِنْ دُوْنِهِ اَوْلِیَآءَ ۚ
مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَا اِلٰی اللّٰهِ زُلْفٰی ۚ اِنَّ اللّٰهَ یَحْكُمُ
بَیْنَهُمْ فِیْ مَا هُمْ فِیْهِ یَخْتَلِفُوْنَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ لَا یَهْدِیْ
مَنْ هُوَ کَاذِبٌ کَفَّارٌ ۝ (۳۱/۳۹)۔

”یاد رکھو! اطاعت خالص اللہ کے لئے ہے جو لوگ اس کے سوا اوروں کو اولیاء (مطاع) بنا لیتے ہیں (وہ کہتے ہیں کہ) ہم تو ان کی عبودیت صرف اس لئے اختیار کئے ہیں کہ یہ ہمیں خدا کا مقرب بنادیں۔ یقیناً اللہ ان امور میں فیصلہ کر دے گا جن میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ اللہ کسی گھوٹے ناپاں گزار کو بھی ہدایت کی راہ نہیں دکھاتا۔“

اتباع صرف قوانینِ الہیہ کی ہو سکتی ہے۔ ان کے سوا کسی اور کی اتباع جائز نہیں۔ اسی کا نام ہدایتِ خداوندی

ہے جس کے علاوہ اور کوئی ہدایت، ہدایت کہلانے کی مستحق نہیں، خواہ وہ کسی شکل میں تشکل، کسی لباس میں ملبوس، کسی پیکر میں مستور اور کسی نام سے موسوم ہو۔ حضور سے ارشاد ہوا۔

وَ لَنْ تَرْضٰی عَنْكَ الْيَهُودُ وَ لَا النَّصَارٰی حَتّٰی تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ
قُلْ اِنْ هٰدٰی اللّٰهُ هُوَ الْهُدٰی ۚ وَلَئِنْ اَتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ
بَعْدَ الَّذِیْ جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ قَرٰبٍ
وَ لَا نَصِیْرٍ ۝ (۲/۱۴۰)

”اور اے رسول! یہود و نصاریٰ تم سے کبھی خوش نہ ہوں گے جب تک تم ان کی (خود ساختہ) ملتوں کی پیروی نہ کرو۔ ان سے کہہ دو کہ حقیقت یہ ہے کہ صرف خدا کی (طرف سے نازل شدہ) ہدایت ہی ایسی ہے جو (سچے معنوں میں) ہدایت (کہلانے کی مستحق) ہے اور (اے رسول!) یاد رکھو اگر تم نے ان کی خواہشوں کا اتباع کر لیا، باوجودیکہ تمہارے پاس علم و یقین کی روشنی آچکی ہے تو یہ ہدایت الہی سے انحراف ہوگا اور پھر اللہ کی ولایت اور نصرت سے تم محروم ہو جاؤ گے۔“

یہ ہدایت الہی قرآن کے اندر ہے اور اسی کا اتباع خدا کا اتباع ہے اور اسی سے خدا کی ولایت حاصل ہو سکتی ہے۔

وَ كَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ حُكْمًا عَرَبِیًّا ۚ وَ لَئِنْ اَتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ
بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ قَرٰبٍ وَ لَا
وَاٰی ۝ (۱۳/۳۷)

”اور اس طرح ہم نے (قرآن) کو ایک واضح ضابطہ قانون بنا کر نازل کیا اور (اے رسول!) اگر تم نے اس (سہرا) پر علم آپکھنے کے بعد ان لوگوں کے خیالات کی پیروی کی، تو تم خدا کی ولایت نصرت سے محروم ہو جاؤ گے۔“

معاملات زندگی میں یہی ضابطہ قوانین سچی راہ ہدایت ہے، اسی کا نام شریعت خداوندی ہے اسی کے اتباع سے خدا انسانوں کا ولی بنتا ہے۔

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَ لَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَ
الدِّیْنِ ۚ وَ یَعْلَمُونَ ۝ اِنَّهُمْ لَنُغْنُوْا عَنْكَ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا

وَ اِنَّ الْعَالَمِينَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَ اللّٰهُ وَ لِيُ الْمُتَّقِينَ ۝
 هٰذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَ هُدًى وَ رَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُوْنَ ۝ (۳۸-۳۹)
 ”پھر اسے (رسول) ہم نے نہیں معاملات (امرا) میں ایک خاص مسلک (شریعت) پر لگا دیا۔ پس اسی
 مسلک کا اتباع کئے جاؤ اور ان کے لوگوں کے خیالات کی پیروی نہ کرو جنہیں (اس حقیقت کا) علم
 نہیں (اگر تم ان کی پیروی کرو گے تو) یہ لوگ اللہ کے مقابلہ میں تمہارے کسی کام نہ آسکیں گے۔
 یقیناً ظالمین ایک دوسرے کے اولیاء ہیں اور اللہ متقیوں کا ولی ہے۔ یہ (قرآن) نوح انسانی کے لئے
 بصیرتوں (کا سرچشمہ) اور (ایمان و) یقین رکھنے والوں کے لئے ہدایت و رحمت ہے۔
 قرآن کریم کو خداوندی ضابطہ حیات ماننے والوں سے فرمایا۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ تَطِيْعُوْا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَكْرِضُوْكُمْ
 عَلٰى اَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوْا خٰسِرِيْنَ ۝ بَلِ اللّٰهُ مَوْلٰىكُمْ وَهُوَ
 خٰزِنُ النَّصْرِ ۝ (۱۳۸-۱۳۹ نیز ۱۱/۱۱۳)

”اے ایمان والو! اگر تم نے ان لوگوں کی اطاعت کی جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے، تو (یاو
 رکھو) وہ تمہیں راہ حق سے اُلٹے پاؤں پھر ادیں گے اور (نتیجہ یہ نکلے گا) کہ تم (سیدھی راہ چل کر) پھر
 تباہی و نامرادی میں جا گرو گے۔ یہ لوگ تمہارے کارساز نہیں ہو سکتے، نہ مطاع۔ تمہارا کارساز اور
 آقا تو اللہ ہے جو بہترین مدد کرنے والا ہے!“

اتباع صرف قرآن کریم کا جائز ہے اس کے سوا اور کسی کا اتباع ہدایت نہیں کہلا سکتی۔

اِتَّبِعُوْا مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ لَا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهَا
 اَوْلِيَاءَ ۚ قَلِيْلًا مَّا صَدَّقُوْنَ ۝ (۴/۳۱)

”جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے اس کا اتباع کرو۔ اس کے علاوہ اور
 اولیاء (اپنے ٹھہرائے ہوئے مطاعوں) کا اتباع مت کرو (لیکن) بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ تم (اس
 اصول کو) یاد رکھو۔“

جو کہ قرآن کریم کو چھوڑ کر دوسرے نظریات زندگی کا اتباع شروع کر دے اس کا اللہ کی ولایت اور ہدایت میں
 کوئی حصہ نہیں ہو سکتا۔

..... مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۖ وَ مَنْ يُضِلِّ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُؤَيَّدًا ۝ (۱۷/۱۷۹، نیز ۱۷/۱۸۰، نیز ۲۲/۲۳)۔

”جسے اللہ (اپنے قانون کے مطابق) سیدھی راہ دکھا دے، وہی ہدایت پر ہے اور جس پر وہ (اپنے قانون کے مطابق) راہ گم کر دے، تو تم کسی کو اس کا ولی اور مرشد (راہ دکھانے والا) نہیں پاؤ گے!“

اولیاء اللہ | خاص اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عہدیت، یعنی قرآن کریم کا اتباع اور اس کے سوا کسی اور کو اطاعت اور اتباع کے قابل نہ سمجھنا، یہ ہیں اولیاء اللہ خدا کے فرمانبردار بندوں کی خصوصیات۔ اس کا فطری نتیجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو کسی قسم کا خوف و حزن نہیں ہو سکتا۔ اَلَا رَأَيْتَ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَاَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۱۰/۷۲﴾۔ ”یاد رکھو اولیاء اللہ (اللہ کے مطیع و فرمانبردار بندوں) کے لئے کسی قسم کا خوف اور غمگینی نہیں ہے۔“ اس لئے کہ یہ ”وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے متقیوں کی زندگی بسر کی۔ ان کے لئے دنیا کی زندگی میں (کامیابیوں اور سرفرازیوں کی) بشارت ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ یہ اللہ کے قوانین اٹل ہیں، کبھی بدلنے والے نہیں اور یہ سب سے بڑی فیروز مندی ہے“ (۱۰/۷۳) قلب انسانی کا نشیمن امن و سکون بن جانا بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن وہ سب آسا امن و سکون نہیں جو ترکِ آرزو اور قطعِ علاقہ کی رہبانیت سے حاصل ہوتا ہے، بلکہ وہ امن و سکون جو دنیا کی کامرانیوں اور آخرت کی سرفرازیوں کا فطری نتیجہ ہے اور یہ حاصل ہوتا ہے صحیح ایمان و اعمال سے۔

اِنَّ الدِّينَ قَالُوا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ اَلَّا يَخَافُوا وَاَلَّا يَحْزَنُوا وَاَبَشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ۝ نَحْنُ اَوْلِيَاءُ كُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ فِي الْاٰخِرَةِ وَاَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِيْۤ اَنْفُسُكُمْ وَاَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَلْتَمِھُوْنَ ﴿۳۱-۳۲﴾

”یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے اور پھر اس ایمان پر جم کر کھڑے ہو گئے، ان پر (سکون و طمانیت کے حامل) ملائکہ نازل ہوتے ہیں (جو کہتے ہیں) امت خوف کھاؤ۔ غمگین نہ ہو اور اس جنت کی بشارت سنو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ ہم تمہارے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اولیاءِ رفیق ہیں اور تمہارے لئے اس (جنت) میں وہ سب کچھ

ہوگا جس کی ہمیں آرزو ہوگی اور جو کچھ تم مانگو گے۔“

ایک مرتبہ پھر اس حقیقت کو سامنے لے آئے کہ اولیاء اللہ (خدا کے مطیع بندوں کی یہ کیفیت کہ انہیں کسی قسم کا خوف اور حزن نہیں ہوتا، قوانین خداوندی کے اتباع کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اس لئے جو شخص قوانین خداوندی کا متبع ہوگا، اولیاء اللہ کے زمرہ میں شامل ہو جائے گا۔ اَوْلِیَاءُ اللّٰہِ کا کوئی الگ گروہ نہیں، کوئی جداگانہ جماعت نہیں۔ ان کے پہچاننے کی کوئی خاص علامات نہیں۔ تمام مسلمان اولیاء اللہ میں بشکریہ وہ اتباع قرآنی میں اپنی زندگی بسر کریں اور اس اتباع کا لازمی نتیجہ استخلاف فی الارض ہے۔ لہذا، اولیاء اللہ ملت اسلامیہ ہی کا دوسرا نام ہے جو دنیا میں احکام خداوندی کی نشر و ترویج اور قوانین الہیہ کی تنفیذ کی ذمہ دار ہے۔ ان کے ہاں کوئی چیز راز کی نہیں، کوئی علم باطنی نہیں، کوئی مسلک مخفی نہیں قرآن کریم کی کھلی کھلی تعلیم، اس تعلیم کے نکھرے ہوئے نتائج، واضح نصب العین اور اس نصب العین کے حصول کے تین طریقے، یہ ہے قرآن کریم کی صراطِ مستقیم۔ اولیاء اللہ کی نمایاں خصوصیت یہی بیان ہوتی ہے کہ لَا خَوْفٌ عَلَیْہُمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُونَ ۝ انہیں کسی قسم کا خوف و حزن نہیں ہوگا۔) بہبوط آدم کے وقت نوزیع انسانی کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ تم ایسی دنیا میں زندگی بسر کرو گے جہاں قدم قدم پر سرکشی و عداوت کی طاغوتی قوتیں اپنا جال بچھائے ہوں گی، اس کش مکش اور تصادم سے وہی محفوظ رہے گا جو ہدایت خداوندی کا اتباع کرتا رہے گا۔

فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ تَّبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ

وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ (۲/۱۲۸)

”جب کبھی تمہارے پاس ہماری طرف سے ہدایت آئے گی تو جو کوئی ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لئے کسی

قسم کا خوف و حزن نہیں ہوگا۔“

یہاں واضح طور پر بتا دیا کہ خوف و حزن سے محفوظ رہنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہدایت خداوندی کا اتباع کیا جائے۔ اور چونکہ اولیاء اللہ کے متعلق فرمایا کہ انہیں کسی قسم کا خوف و حزن نہیں ہوگا تو اس سے ہر یہی طور پر معلوم ہو گیا کہ اولیاء اللہ ان کا نام ہے جو ہدایت خداوندی کا اتباع کرتے ہیں، یعنی تمام مومنین اولیاء اللہ ہیں، جیسے ہاں جو یہ عقیدہ یا تصور رائج ہے کہ ”اَوْلِیَاءُ اللّٰہِ“ کا ایک خاص گروہ ہے جو ”روحانیت“ کے مالک ہیں، تو یہ تصور قرآنی نہیں۔ قرآن کی رو سے جب ملت اسلامیہ قوانین خداوندی کے مطابق اپنا نظام قائم کرے تو

یہی ملت، اولیاء اللہ کہلائے گی، یعنی وہ قوم جو قوانین الہیہ کے اتباع سے، خدا کے تخلیقی پروگرام اور اس کے نظام ربوبیت کے عالمگیر نغمے میں اُس کی رفیق ہوگی۔

اولیاء الرحمن اور اولیاء الشیاطین | قرآنی تقسیم کے اعتبار سے دو متمیز گروہ ہمارے سامنے آگئے۔ ایک وہ جو اللہ تعالیٰ کے قوانین کا

اتباع کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکتے۔ یہ گروہ اولیاء اللہ کا ہے۔ اُسے حزب المؤمنین یا ملت اسلامیہ کہلائے گا۔ اس کے خلاف دوسرا گروہ وہ ہے جو وحی اور ہدایت خداوندی کے اتباع کے بجائے انسانوں کی وضع کردہ روش زندگی کو منہاج و مسلک قرار دے لیتا ہے۔ یہ گروہ اولیاء الشیطان ہے، منکرین کی جماعت ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ان دونوں گروہوں میں کسی قسم کا قلبی رشتہ،

غیروں سے دوستاری کے تعلقات | کوئی وجہ جامعیت، کوئی یگانگت، کوئی ہم آہنگی، کوئی توافقی، کوئی تطابقی نہیں ہو سکے گا۔ دونوں کے نظریات

زندگی جہاد، دونوں کے کعبہ مقصود الگ، ان سے قلبی تعلق کیسا؟ اسی لئے اقل الذکر (جماعتِ مؤمنین، ملتِ اسلامیہ) کو واضح اور بین الفاظ میں بتا دیا کہ

تمہیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو ہم سے نا آشنا رہے ہیں!

یعنی

لَا يَحْزَنُ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ ۚ إِنَّكُمْ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُنْفَكُوا ۚ وَ يُحَذِّرُكُمْ اللَّهُ فُسْخًا ط وَ إِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ (۳۶۲)۔

”جو لوگ ایمان والے ہیں ان کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ جماعتِ مؤمنین کو چھوڑ کر کُفّار کو اپنا دوست بنائیں جس کسی نے ایسا کیا تو وہ بھلا اور کھے کہ اس کا اللہ کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں رہا۔ (دوستی تو کُجا) تمہیں تو بلکہ یہ چاہیئے کہ ان سے اپنی حفاظت کا پورا پورا سامان کرو ان سے مرعوب ہو کر دوستی کے تعلقات پیدا کرنے کی کیا ضرورت جبکہ اللہ تمہیں (صرف) اپنے آپ سے ڈرانا ہے (یعنی اس کے قوانین کی خلاف ورزی کے نتائج سے ڈرنا) اور آخر الامر پناہ اسی سے مل سکتی ہے۔

سورۃ نسا میں ہے:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ
أَشْرَيْتُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا اللَّهَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا ۝ (۴/۱۳۴)

”اے ایمان والو! ایسا نہ کرو کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کفار کو اپنا دوست بنا لو۔ کیا تم چاہتے ہو کہ خدا

کا صریح الزام اپنے سر دھرو (جو تمہیں صاف طور پر اس سے روک رہا ہے)!

اس لئے کہ جیسا کہ اوپر لکھا جا چکا ہے، مومنین ایک دوسرے کے رفیق و مددگار ہیں اور کفار ایک دوسرے کے دوست۔ کفر و اسلام میں شرکت کی گنجائش کہاں؟

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ
أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۖ... وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ
بَعْضٍ ۖ (۲، ۳/۸)

”جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے مال و جان سے جہاد کیا اور جن لوگوں

نے (ایسے ہاجرین کو) پناہ دی اور ان کی مدد کی تو یہی لوگ ہیں کہ ان میں سے ایک دوسرے کا

کار ساز و رفیق.... اور کفار (اسی طرح) ایک دوسرے کے باہمی دوست ہیں۔“

سورۃ توبہ میں ہے۔

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَ
يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ
اللَّهُ ۖ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝ (۹/۷۱)

”اور مومن مرد اور مومن عورتیں سب ایک دوسرے کے دوست اور رفیق ہیں۔ نیکی کا حکم دیتے ہیں

اور برائی سے روکتے ہیں۔ نظامِ صلوٰۃ قائم کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کا انتظام کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے

رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ سو یہی لوگ ہیں جن پر بہت جلد اللہ اپنی رحمت فرمائے گا۔ یقیناً

اللہ سب پر غالب اور حکمت والا ہے!

یہود و نصاریٰ کے متعلق فرمایا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ
بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ
إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝ (۵/۵۱)

”مسلمانو! یہود و نصاریٰ کو اپنا دوست (اور رفیق) مت بناؤ۔ وہ تو تمہاری دشمنی میں ایک دوسرے کے دوست ہیں اور (دیکھو) تم میں سے جو کوئی ان کو دوست بنائے گا تو وہ بھی انہی میں سے ہو جائے گا۔ اللہ ظلم کرنے والوں پر ہدایت کی راہ نہیں کھولتا!“

غور فرمائیے! یہ حقیقت کیسے واضح الفاظ میں بے نقاب کر دی کہ جو کسی گروہ سے دوستی رکھے گا وہ انہی میں سے سمجھا جائے گا۔ اس لئے کہ دوستی قلبی تعلقات کا نام ہے۔ جدھر کسی کا دل ہوگا، اُدھر ہی اس کا شمار ہوگا۔ بالخصوص وہ لوگ جو تمہارے دین سے تمسخر کریں، ان حقائق ابدی کو بنظر تحقیر دیکھیں، ان کی تذلیل و تنقیص کریں، ان کی طرف تودل کا ذرا سا جھکاؤ بھی جہنم کے گڑھے کی طرف بجانے کے لئے کافی ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا
دِينًا مِنَّا الْقِبْلَ الْأَيْمَنَ أَوْلِيَاءَ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ
فَإِنَّهُ يَكُونُ مِنْهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَكْفُرُ عَنِ الْكَافِرِينَ ۝ (۵/۵۲)

”مسلمانو! یہود و نصاریٰ اور کفار میں سے جن لوگوں نے تمہارے دین کو ہنسی کھیل بنا رکھا ہے، تم انہیں اپنا دوست (بالکل) نہ بناؤ اور تم قوانین خداوندی کی نگہداشت کرو، اگر فی الحقیقت تم ایمان والے ہو تو۔“

اس لئے کہ

إِنَّمَا دَلِيلُكُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا
يُفِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ۝ (۵/۵۵)

”تمہارا رفیق و مددگار تو بس اللہ ہے اور اس کا رسول اور جماعتِ مومنین جو نماز صلوٰۃ قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ کا انتظام کرتے ہیں اور (قوانینِ الہیہ کے آگے) جھکے ہوئے ہیں!“

منافقین سے دوستداری | سطور بالا میں ان لوگوں سے عدم دوستی کا ذکر آیا ہے جو ایمان

الگ ہیں جو جداگانہ مسلک رکھتے ہیں۔ لیکن ایک گروہ ایسا بھی ہوتا ہے جو دعویٰ ایمان کے باوجود ایمان والوں کے گروہ میں سے نہیں ہوتا۔ ان کا ایمان حلق سے نیچے نہیں اترتا۔ وہ اپنے مصالح و مقاصد کی خاطر ملت اسلامیہ سے اپنا تعلق ظاہر کرتے ہیں۔ لیکن فی الحقیقت ان کا تعلق صرف اپنے منافع و مقاصد سے ہوتا ہے۔ منافقین کی اس نقاب پوش خنجر درآستین جماعت کے متعلق فرمایا۔

وَدُّوا لَوْ سَكَّرُودُنَ مَّا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَخَذُوا مِنْهُمْ
أَوْلِيَاءَ حَتَّىٰ يَهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوا مِنْهُمْ
وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَخْذُوا مِنْهُمْ
وَلِيَّاءَ وَلَا نَصِيرًا (۴/۸۹)۔

”ان منافقین کی دلی تمنا یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے، تم بھی کر لو اور تم سب ایک ہی طرح کے ہو جاؤ۔ پس (دیکھو) جب تک یہ لوگ اللہ کی راہ میں ہجرت کریں (اور دشمنوں کا ساتھ چھوڑ کر تمہارے ساتھ نہ آئیں) تمہیں چاہیے کہ ان میں سے کسی کو اپنا

دوست اور مددگار نہ بناؤ۔“

منافقین کی تفصیل تو اپنے مقام پر آئے گی، یہاں اتنا بتا دینا ضروری ہے کہ کفار کی طرح منافقین کا کوئی الگ گروہ نہیں۔ یہ اسلام کا دعویٰ کرنے والوں ہی کی ایک جماعت کا نام ہے۔ ان کا اسلام صرف زبانی اقرار تک محدود ہوتا ہے، عمل سے اس کی شہادت نہیں ملتی۔ یہ لوگ نظام رہنوں کے ساتھ لیکن دل سے دوسروں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ملت کے منافع میں برابر کے حصہ دار لیکن اس کی مشکلات میں کبھی ساتھ نہ دینے والے۔ جھوٹی عزت کی تلاش ان کا مسلک اور غلط وجاہت کی جستجو ان کا نصب العین۔ عزت کہیں ملے کسی طریق سے ملے یہ بلا تامل لے لیں گے۔ انہی کے متعلق فرمایا۔

بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝ الَّذِينَ يَتَخَذُونَ
الْكُفْرَيْنَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ أَيْبَتَعُونَ عِندَهُمُ
الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا (۴/۱۳۸)۔

”اے رسول! منافقین سے کہہ دو کہ ان کے لئے دردناک عذاب ہے یعنی ان لوگوں کو جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کفار کو اپنا دوست بناتے ہیں۔ کیا یہ لوگ اُن (دشمنانِ حق) کے ہاں عورت ڈھونڈنے جاتے ہیں؟ اگر ان کا یہی خیال ہے تو یاد رکھیں عورت جتنی بھی ہے، سب کی سب اللہ ہی کے لئے ہے (جو اس کے قوانین کی اطاعت سے حاصل ہوتی ہے)۔“

اور آگے بڑھئے اور دیکھئے کہ قرآن کریم کفر اور ایمان میں کس قدر واضح تمیز اور کھلا کھلا ”اپنے“ کون ہیں فرق رکھنا چاہتا ہے۔ سورۃ توبہ میں ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ
وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ٥ (۹/۲۴-۲۵)

”مسلمانوں! اگر تمہارے باپ اور تمہارے بھائی ایمان کے مقابلہ میں کفر کو عزیز رکھیں تو انہیں اپنا رفیق و سازگار نہ بناؤ اور جو کوئی انہیں اپنا دوست بنائے گا تو ایسے ہی لوگ ہیں جو اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں (اے پیغمبر! مسلمانوں سے کہہ دو اگر ایسا ہے کہ تمہارے باپ، تمہارا بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہاری برادری، تمہارا مال جو تم نے کمایا ہے، تمہاری تجارت جس کے خسارے سے تم ڈرتے ہو، تمہارے رہنے کے مکانات جو تمہیں اس قدر پسند ہیں اگر ان میں سے کوئی چیز تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے (تو خدا کا قانون تمہارا محتاج نہیں) انتظار کرو۔ یہاں تک کہ جو کچھ خدا کرتا ہے وہ تمہارے سامنے آئے اور اللہ (کا مقدر قانون ہے کہ وہ) فاسقوں کی جماعت پر ہدایت کی راہ نہیں کھولتا!“

جو خدا کے نظام کا دشمن ہو، اُس جماعت کا بدخواہ ہو جو اس نظام کی تشکیل کے لئے اُٹھے، اس کے ساتھ اُن کا کیا علاقہ جو اس مقصدِ عظیم کے لئے جئیں اور اسی کی خاطر مریں، ان دونوں میں دوستداری کے تعلقات کبھی نہیں پیدا ہو سکتے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ
وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ٥ (۹/۱)

”اے ایمان والو! میرے (نظام کے) دشمن اور اپنے دشمن کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ کیا تم ان لوگوں سے

دوستی کے تعلقات قائم کرو گے جو اس (پیغام خداوندی) سے انکار کرتے ہیں جو حق کے ساتھ تمہارے پاس آیا ہے۔ جنہوں نے تمہیں اور رسول کو ان گھروں سے نکال دیا (اس جرم کی بناء پر کہ تم اپنے پروردگار اللہ پر ایمان رکھتے تھے، اگر تم (ایک طرف) میری راہ میں جہاد اور میری رضا جوئی کی تلاش میں نکلو، تو کیا ساتھ ہی یہ بھی ہو سکے گا کہ (دوسری طرف) ان (دشمنوں) کے ساتھ مودت کے تعلقات استوار کرو، اور جو کچھ تم چھپاؤ اور جو کچھ تم ظاہر کرو، میں سب (کچھ) جانتا ہوں اور تم میں سے جو کوئی ایسا کرے گا تو وہ سمجھ لے کہ وہ سیدھے راستے سے بالکل ہٹ گیا۔

اس سے دو ہی آیات آگے چل کر فرمایا کہ اس باب میں تمہارے لئے تمہاری ملت کے مؤسس اول حضرت ابراہیمؑ اور ان کے ساتھیوں کا طرز عمل ایک بہترین نمونہ ہے ”جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم تم سے اور اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم عبودیت اختیار کئے ہو، ان سب سے بیزار ہیں۔ ہم (تمہارے ساتھ ہر قسم کے قلبی تعلقات سے) انکار کرتے ہیں۔ تمہارے اور ہمارے درمیان ہمیشہ ہمیشہ کے لئے کھلی کھلی عداوت اور بغض ظاہر ہے تا آنکہ تم ایک اللہ پر ایمان نہ لے آؤ“ (۹۰/۴۱)۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام، تعلقات، یگانگت، اخوت، مودت کا معیار ساری دنیا سے الگ قائم کرتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا کر اس کے ضابطہ قوانین کے ماتحت زندگی بسر کریں، وہ سب ایک برادری کے فرد اور ایک ملت کے رکن اور جو اس نظام سے باہر ہوں وہ ایک دوسری جماعت کے فرد خواہ ان میں قریب قریب تدریجہ دار اور عزیز سے عزیز دوست بھی موجود کیوں نہ ہوں۔ باپ اور بیٹے کا رشتہ، حضرت نوح اور ان کا بیٹا (بیٹے اور باپ کا رشتہ) حضرت ابراہیمؑ اور ان کے باپ (میاں اور بیوی کا رشتہ) حضرت لوط اور ان کی بیوی (قربت اور عزیزداری کے تمام رشتے) انبی اکرم اور قریش و بنی ہاشم (سب ٹوٹ جاتے ہیں اگر ان میں اسلام کا رشتہ مشترک نہ ہو اور جو اس رشتہ میں منسلک ہو جائیں وہ ایک برادری کے فرد بن جاتے ہیں خواہ اس سے پیشتر ان میں دنیاوی معیار کے مطابق نسلی، لسانی، قومی، وطنی، قرابت داری، غرضیکہ کسی قسم کی کوئی وجہ اشتراک موجود نہ ہو اس لئے کہ ان کی باہمی ولایت و رفاقت کی بنیاد اس حقیقت کبریٰ پر ہے کہ ان سب کا دلی اور موتی ایک ہے یہ تو کے متعلق فرمایا۔

وَلَوْ كُنَّا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالتَّيْحَتِ وَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا

مَا اتَّخَذُوهُمْ أَذْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ۝ (۵/۸۱)

”اگر یہ لوگ اللہ پر، اس کے نبی پر اور جو کتاب اس پر نازل ہوئی ہے اس پر ایمان لے آتے، تو پھر ان کفار سے کبھی دوستی کے تعلقات قائم نہ رکھتے۔ لیکن ان میں زیادہ تر ایسے ہی ہیں جو فاسق ہیں؟“

اس لئے کہ ایمان لانے کے بعد یہ لوگ اس نئی برادری کے فرد ہو جاتے۔ یہ اللہ کو اپنا ولی اور موتی تسلیم کر لیتے اور پھر کفار سے ان کا کوئی تعلق نہ رہتا۔ کیونکہ کفار کے موتی اور ولی تو شیاطین ہوتے ہیں۔

إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَذْلِيَاءَ لِلَّذِينَ هُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ (۷/۲۶)

”اور ہم نے یہ بات ظہرادی ہے کہ جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ان کے رفیق و مددگار شیاطین ہوتے ہیں؟“

مومن اور کافر میں فرق ہی یہ ہے کہ مومن اللہ ہی کی محکومیت تسلیم کرتا ہے، اسی کی اطاعت و عبودیت اختیار کرتا ہے، لیکن کافر انسانوں کے وضع کردہ نظام کے ماتحت زندگی بسر کرتا ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی اطاعت کرتا ہے اور یوں انہیں آقا تسلیم کر کے ان کی سرپرستی و رفاقت پر بھروسہ رکھتا ہے۔ اس کا انجام جہنم کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔

أَحْسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَذْلِيَاءَ
إِنَّا أَعْتَدْنَا لَهُمْ جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا ۝ (۱۸/۱۰۲)

”جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے، کیا انہوں نے یہ خیال کیا ہے کہ میں چھوڑ کر ہمارے بندوں کو اپنا اولیاء بنا لیں گے۔ (انہیں معلوم ہونا چاہیئے کہ) ہم نے کافروں کی مہمانی کے لئے دوزخ تیار کر رکھی ہے؟“

انہی کو ظالمین بھی کہا گیا ہے کیونکہ یہ لوگ ولایت و عبودیت کو اس کے اصلی مقام پر نہیں رکھتے۔ یہ تمام ایک برادری کے فرد ہو جاتے ہیں خواہ کسی نام سے موسوم ہوں اور حق کے مقابلہ میں ایک دوسرے کے رفیق و مددگار خواہ ان میں ذاتی اختلافات کتنے ہی کیوں نہ ہوں۔

إِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَذِلَّةٌ لِّبَعْضٍ ۚ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ ۝ (۱۵/۱۹)

”یقیناً ظالمین ایک دوسرے کے دوست ہیں اور اللہ ان کا ولی ہے جو اس کے قوانین کی

نگہداشت کرتے ہیں۔

ولایت خداوندی کے مواقع | جب یہ دو گروہ ایسے ٹھہرے جن کے مقاصد حیات باہم گرمضاد اور مسالک زندگی متخالف ہیں تو ظاہر ہے کہ ان میں کش مکش و تصادم ناگزیر ہے۔ باطل کی قوتیں ہمیشہ اس فکر میں رہیں گی کہ حق کی آواز بلند نہ ہونے پائے اور اس کے لئے وہ اپنا ہر استبدادی حربہ استعمال کریں گی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں اللہ کی ولایت حفاظت حق کی حمایت کرنے والی جماعت کے لئے پسر بن جاتی ہے۔ مسلمانوں کی ابتدائی زندگی میں جہاں انہیں جنگ کی اجازت دی گئی تھی وہ ختم ہو گیا۔

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ
وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ
الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا..... نَصِيرًا ۝ (۲/۵۵)

”اور (مسلمانوں) تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں جنگ نہیں کرتے۔ حالانکہ کتنے ہی بے بس مسر اور عورتیں اور بچے ہیں جو (ظالموں کے ظلم سے تنگ آکر) فریاد کرتے ہیں تو خدا یا ہمیں اس بستی سے جہاں کے باشندوں نے ظلم پر کمر باندھ رکھی ہے نجات دلا اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا کار ساز (و محافظ) بنا اور اپنی طرف سے کسی کو ہماری مددگاری کے لئے کھڑا کر دے۔“

چنانچہ ادھر یہ دعائیں مظلوموں اور بے کسوں کے سینے سے سراپا نیاز بن کر نکلیں اور ادھر سے ولایت خداوندی اولیاء اللہ کے جیوش و عساکر کی شکل میں ابھر کر باہر آگئی۔ حکم ہوا۔

الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا
يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ مُقَاتِلُوا أَوْلِيَاءِ الشَّيْطَانِ
إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ۝ (۴/۷۶)

”جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اُن کا لڑنا اللہ کی راہ میں ہوتا ہے اور جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی وہ وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں۔ سو اگر تم ایمان رکھتے ہو تو چاہیے کہ اولیاء الشیطن سے لڑو اور ان کی قوت سے مت ڈرو کہ شیطان کا کمر (و فریب) بڑا کمزور ہوتا ہے!“

یعنی سرکش قوتیں بظاہر بہت خوفناک اور لرزہ انگیز دکھائی دیں گی لیکن حقیقت میں بڑی کمزور اور ناپائیدار ہوں گی۔ اس لئے کہ ان کا بھروسہ سرتاپا باطل اور فریب کی ولایت (رفاقت، حمایت، حفاظت، دوستی، سرپرستی، اطاعت) پر ہوگا اور جماعت مومنین کا بھروسہ اللہ کی ولایت پر۔ سو جس کا ولی (سازگار و سرپرست، محافظ و نگہبان) قوی ہوگا وہی جماعت انجام کار کامیاب و کامران ہوگی۔ فرمایا۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ.....يَعْنِي اللَّهُ
اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَمَا لَكُمُ فِي الْأَرْضِ
مِنْ دَرَجَةٍ ۚ لَا تَصِيرُ ۝ (۴۳-۹/۴۳)

”اے رسول! کافروں اور منافقوں دونوں سے جہاد کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ.....
....اللہ انہیں (ان کے اعمال کی بنا پر) دنیا اور آخرت میں عذاب دردناک دے گا اور تم دیکھو گے
کہا روئے زمین پر ان کا کوئی کارساز اور حمایتی نہ ہوگا۔“

ان کفار و منافقین یعنی حق سے سرکشی و اعراض برتنے والوں سے کہا کہ تم کس زعم باطل پر اتر رہے ہو؟ تم مکافات
عمل کی گرفت سے بچ نہیں سکتے۔ کوئی مددگار اور محافظ تمہیں اس کے شکنجے سے نجات نہیں دلا سکتا۔

وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ۚ وَمَا لَكُمْ
مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ دَرَجَةٍ ۚ لَا تَصِيرُ ۝ (۲۲/۲۹ نیز ۱۱/۳۱ ذی ۳۲)

”تم آسمان و زمین میں کہیں بھی بچ نہیں سکتے اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی محافظ و (سرپرست) اور
رفیق (و مددگار) نہیں ہو سکتا۔“

قالون خداوندی کی گرفت ایسی نہیں کہ تم اسے کہیں بھی عاجز کر سکیا اس کے مقابلہ میں کوئی ایسا محافظ و سرپرست
تلاش کر لو جو تمہیں پاداشِ عمل سے بچائے۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تم اس کی دعوت پر لبیک کہہ کر اس
کے قوانین کی اطاعت کرو اور اس طرح اس کی حفاظت کے سایہ میں آ جاؤ پھر تمہیں کسی قسم کا خوف و حزن
نہیں ہوگا۔ اگر اس کی دعوت کو قبول نہ کرو گے تو پھر تمہارا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔

وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ
لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ ۚ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ۝ (۲۲/۲۴)

”اور جو شخص اللہ کی طرف بلانے والے کی آواز پر لبیک نہیں کہتا تو وہ روئے زمین پر کہیں بچکر

نہیں جاسکتا اور اللہ کے سوا اس کا کوئی مددگار (اور سرپرست) نہیں ہوسکتا۔ یہ لوگ ایک کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں!

فطرت کا اٹل قانون | اور یہ کوئی نئی چیز یا اتفاقی امر نہیں کہ کفار کے مقابلہ میں حق پرستوں کو فتح و کامرانی حاصل ہوگی۔ بلکہ یہ فطرت کے اٹل قوانین میں سے ایک قانون اور اس کے ناقابلِ تغیر و تبدل قواعد میں سے ایک قاعدہ ہے جس طرح فطرت کا یہ اٹل قانون ہے کہ روشنی آجائے پر اندھیرا باقی نہیں رہ سکتا اسی طرح یہ بھی ناقابلِ تغیر قانون ہے کہ حق کے مقابلہ میں باطل، مومنین کے مقابلہ میں کفار کبھی کامیاب نہیں ہوسکتے۔

وَكُنتُمْ أَكْثَرُ النَّاسِ كَافِرُونَ ۝ كَذَّبُوا بِالَّذِي بَارَأَهُمْ لَأَخْجِلَّ مِنْهُمْ
وَلِيًّا ۝ لَّا نَصِيرُهُ ۝ سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ ۝
وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۝ (۲۲۱-۲۲۳)

”اگر کفار تمہارے ساتھ نبی و آزمائی کریں گے تو یقیناً وہ بیٹھ دکھا کر بھاگ جائیں گے اور انہیں کوئی محافظ اور مددگار نہ مل سکے گا۔ یہ اللہ کا وہ اٹل قانون ہے جو شروع سے چلا آ رہا ہے اور تم اللہ کے قوانین میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔“

اس لئے ان لوگوں سے ڈرنے اور خوف کھانے کی کوئی وجہ نہیں۔

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۝ إِنَّكُمْ لَعِنَائِهِ ۝ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ
مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ۝ (۲۳۸-۲۳۹)

”اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے..... اور اللہ کا سپارا مضبوطی سے پکڑ لو۔“

وہی تمہارا آقا ہے اور جس کا آقا اللہ ہو تو کیا ہی اچھا ایسا آقا ہے اور کیا ہی اچھا ایسا مددگار!

سورۃ انفال میں ارشاد ہے۔

وَقَاتِلُوا هُمَ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ ۝ وَ يَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ۝
فَإِنْ أَنْتُمْ هُمْ فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا عَمَلُكُمْ بَصِيرٌ ۝ وَ إِنْ كُنتُمْ
فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَ نِعْمَ النَّصِيرُ ۝ (۲۹۱-۲۹۴)

اور (ان حق کے منکرین) سے لڑتے رہو۔ یہاں تک کہ ظلم و فساد (غیر اللہ کا نظام) باقی نہ رہے اور

اطاعت تمام کی تمام خالص اللہ کے لئے ہو جائے۔ پھر اگر ایسا ہو کہ یہ لوگ (اس مخالفت سے) باز آجائیں تو جو کچھ وہ کرتے ہیں، اللہ اس سے واقف ہے۔ اور اگر یہ روگردانی کریں تو ان سے مت ڈرو! اللہ تمہارا مولیٰ ہے اور جس کا مولیٰ اللہ ہو تو وہ کیا ہی اچھا آقا اور کیا ہی اچھا مددگار ہے! جب حقیقت یہ ہو تو حق و باطل کی کش مکش میں حق پرستوں کا ہمت ہار جانا اس امر کی دلیل ہو گا کہ ہنگامی اور وقتی طور پر ہی (ہیں) انہوں نے خدا کے اس اٹل قانون کو نظر انداز کر دیا ہے۔ چنانچہ جنگِ اُحد میں جب دو قبائل کی طرف سے تھوڑی سی کمزوری کی علامت دکھائی دی تو اس سلسلہ میں فرمایا۔

اِذْ جَعَلْتَ طَائِفَتَيْنِ مِنْكُمْ اَنْ تَشْتَلَا ۚ وَ اللّٰهُ وَ لِيْهُمَا ۚ وَ عَلٰى
اللّٰهِ فَلَكَتَوُكُلِ الْمُوْثِقُوْنَ ۝ (۳/۱۳۱)

”جب ایسا ہوا تھا کہ تم میں سے دو جماعتوں نے ارادہ کیا تھا کہ ہمت ہار دیں (تو انھیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ ان کا توحیدِ الہ تھا اور ایمان رکھنے والوں کا یہ شیوہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ (کامل) بھروسہ رکھیں۔

باطل کی طاغوتی قوتیں اس قسم کے وساوس پیدا کرتی ہیں کہ حق پرستوں کے دل میں ان کی طاقت کا رعب بٹھ جائے لیکن اللہ کی ولایت پر کامل بھروسہ رکھنے والوں کے لئے ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔

اِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطٰنُ يُخَوِّفُ اَوْلِيَآءَهُ ۚ مَا فَلَا تَخَافُوْهُم ۚ وَ
تَخَافُوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝ (۳/۱۷۳)

”یہ تو صرف ایسا ہوتا ہے کہ شیطان تمہیں اپنے ساتھیوں سے ڈراتا ہے۔ اگر تم ایمان والے ہو تو شیطان کے ساتھیوں سے کیوں ڈرو؟ تمہیں تو فقط ہم سے ڈرنا چاہیے (اور بس!)“

ولی اللہ کی پہچان | مومن کی تو شان یہ ہے کہ وہ غیر اللہ کی کسی قوت سے نہ ڈرے اور نہ بھٹ بھٹا باطل کے مقابلہ کے لئے میدان میں آجائے۔ موت اس کے نزدیک کھیل ہے۔ موت سے تو وہ ڈرتا ہے جو اسی دنیا کی زندگی کو زندگی سمجھتا ہے جس کے نزدیک زندگی کا سلسلہ موت کے بعد بھی بدستور رہتا ہے، بلکہ اُس دور میں زندگی اپنے مزید ارتقائی منازل طے کرتی ہے، تو اس کے لئے موت سے ڈرنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ اس کی تو کیفیت یہ ہوتی ہے کہ

جو مرگ آید تبستم بر لبِ اُوست

اس لئے فرمایا،

قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَلَكُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ
دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ وَلَا يَتَمَنَّوْنَكَ
أَبَدًا بِمَا قَدْ مَتَّ آيِدِيهِمْ وَأَنَّهُ عَلَيْهِمُ الْغُلَامِينَ ۝ (۶/۶۲-۶۱)

”اے (ان) یہودیوں سے کہو کہ اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ اولیاء اللہ تمہیں ہو، دوسرے لوگ نہیں ہیں،
تو (اس کی پہچان ابھی ہوئی ہو جاتی ہے) تم موت کی تمنا کرو اگر تم (اپنے دعویٰ میں) سچے ہو تو یہ لوگ
اعمال کے پیش نظر کبھی موت کی تمنا نہ کریں گے اور اللہ ظالمین سے بخوبی واقف ہے۔“

اس لئے کہ وہ جانتے ہیں کہ اس وقت زبان سے کتنے ہی دعوے کیوں نہ کر لئے جائیں مگر پھر نتائج کے وقت
اللہ کے سوا کوئی محافظ و مددگار نہ ہوگا (۶/۵۱؛ ۴۶/۴۲)۔ اُس وقت کفار کا مولیٰ جہنم ہوگا (۵۴/۱۵) اور کوئی دوست
(مولیٰ) کسی دوسرے دوست (مولیٰ) کے کام نہ آسکے گا (۴۲/۴۱) جو لوگ اللہ کے سوا اوروں کو اپنا مولیٰ اور
کار ساز بنالیتے ہیں اللہ ان کے اعمال پر محافظ ہے (۴۲/۶) وہاں خیر اور شر کا ایک ایک ذرہ سامنے آجائیگا۔

مولیٰ ایک عبدِ یمن کا یہ ایمان ہے کہ اس کا ولی (سپرست و کار ساز) اللہ ہے۔ خدا اور انسان کا
یہی صحیح تعلق ہے۔

چنانچہ حضورؐ سے فرمایا کہ وَ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ (۶۶/۲) ”تمہارا آقا صرف اللہ ہے“ اور مومنین کو
یہ دعائیں سکھائیں کہ

أَنْتَ مَوْلَانَا فَأَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۝ (۲/۲۸۶)

”تو ہی ہمارا آقا ہے۔ سو ہمیں کفار کی قوم پر غلبہ عطا فرما۔“

خدا کس کا ولی بنتا ہے | لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ کی یہ ولایت کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ اللہ کس
کا ولی بنتا ہے اور کس طرح بنتا ہے؟ اس کے متعلق قرآن کریم نے

بالکل واضح الفاظ میں فرمادیا کہ یاد رکھو جو لوگ فائز المرام ہوتے ہیں۔

هُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ (۶/۱۲۸)

”اللہ، جوہ ان کے اعمال کے، ان کا ولی ہوتا ہے۔“

اللہ اعمال کے نتیجے میں ولی بنتا ہے۔ اس کی ولایت صالحین کے لئے ہوتی ہے۔

إِنَّ دَوْلِيَّ اللَّهِ الَّذِي سَزَلَ الْكِتَابَ ۖ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ ۝ (۱۶۶)

”(کہو کہ) میرا ولی تو اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل فرمائی ہے اور وہ صالحین کا ولی ہے!

اللہ کو اپنا ولی بنانے اور اس کا ولی بننے کا ایک اور صرف ایک ذریعہ ہے، یعنی اس کی نازل فرمودہ کتاب کے مطابق اعمالِ صالحہ ہوں۔ اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ سودمند نہیں۔ کسی کی آرزو اور تمنا نتیجہ خیز نہیں۔ خدا کا واضح فیصلہ ہے کہ

لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ ۖ مَنْ يَفْعَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ لَا يَرْجُوا لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا يَصْلِحْ لَهُ (۱۶۷)

”مسلمانو! یہ چیز! نہ تو تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر جو کوئی برا کام کرے گا ضروری ہے کہ اس کا بدلہ پائے اور (اس صورت میں) اللہ کے سوا اس کا کوئی ولی (اور کوئی مددگار نہ ہوگا؟

قوانینِ خداوندی کی اطاعت سے (جو قرآن کے اندر محفوظ ہیں) انسانی ذات کی نشوونما ہوتی ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ انسان (بہ حد بشریت) صفاتِ خداوندی کا مظہر بنتا جاتا ہے۔ اس طرح خدا بندے کا ولی اور بندہ خدا کا ولی بن جاتا ہے اور یہی خدا اور بندے کا صحیح تعلق ہے۔

اس قسم کے افراد کے مجموعہ سے جو امت متشکل ہوتی ہے وہ اولیاء اللہ کی جماعت کہلاتی ہے۔ وہ دنیا میں جس کی سرپرست و محافظ بن جاتی ہے وہ ہر قسم کے خطرات سے محفوظ و مصئون ہو جاتا ہے۔ یہ حفاظت و صیانت اس نظامِ خداوندی کا لازمی نتیجہ ہوتی ہے جو اس جماعتِ مومنین کے ہاتھوں متشکل ہوتا ہے۔

۲۴

دُرِّ مَنشُور

مُتَفَرِّقِ صِفَاتِ خُداوندی

گذشتہ ادراک میں اللہ تعالیٰ کی جن صفات کا ذکر سامنے آیا ہے، قرآن میں ان کے علاوہ اور بھی متعدد صفات کا ذکر ہے۔ اگر ان تمام صفات کا تفصیلی تذکرہ کیا جائے تو اس کے لئے کئی مجلدات کی ضرورت ہوگی۔ اس لئے ہم باقی صفات کے صرف اجمالی تعارف پر اکتفا کرتے ہیں۔ اگر آپ ان اجمالی اشارات کی روشنی میں قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے تو تفصیل خود آپ کے سامنے آجائیں گی۔ اگر آپ ان کا وسیع تر مفہوم سمجھنا چاہیں تو اس کے لئے میری تصنیف (لغات القرآن) دیکھئے۔

الْحَكِيمُ

الْحَكَمَةُ: گھوڑے کی لگام کو کہتے ہیں۔ لگام کا کام یہ ہے کہ وہ جانور کو منہ زور اور سرکش نہ ہونے دے، بلکہ ٹھیک رفتار سے صحیح راستے پر چلائے جائے۔ لہذا الْحَكَمَةُ کے معنی ہیں معاملات کو صحیح حدود میں محدود رکھنا اور کسی کو ان سے ادھر ادھر نہ ہونے دینا۔ حَكِيمٌ اس شخص کو کہتے ہیں جو ہر چیز کو صحیح تناسب و توازن کے ساتھ اس کے ہر تقاضے کو ملحوظ رکھتے ہوئے، نہایت حُسن و خوبی کے ساتھ بنائے، نیز تمام معاملات کو اسی طرح سرانجام دے۔

ان معانی کی روشنی میں یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ جب خدا کو الْحَكِيمُ کہا جائے گا تو اس سے کیا مفہوم ہوگا۔ چونکہ یہ صفت خداوندی بڑی بنیادی اور اہم ہے اس لئے قرآن کریم میں اس کا ذکر بیشمار مقامات میں آیا ہے، حَكِيمٌ خَبِيرٌ (۱۱/۱)، حَكِيمٌ عَلِيمٌ (۶/۱۴۰) وغیرہ۔
اس سے ظاہر ہے کہ جو معاشرہ ان افراد پر مشتمل ہوگا جن کی ذات صفات خداوندی کا مظہر ہوگی، اس میں کس طرح ہر معاملہ بینی بر حکمت ہوگا۔

الْحَلِيمُ

جس شخص کے اعصاب کمزور ہوں، وہ ذرا ذرا سی بات پر مشتعل ہو جاتا ہے۔ اس کے جذبات چھوٹی چھوٹی تنقیدوں سے بھڑک اٹھتے ہیں۔ اس کے برعکس، جس شخص کی توانائی قائم ہو، مزاج میں اعتدال ہو، اعصاب اور قوی مضبوط ہوں، تربیت صحیح ہو، وہ ثقہ، بھاری بھر کم، متین اور سنجیدہ ہوتا ہے۔ وہ ذرا ذرا سی بات پر بھڑک نہیں اٹھتا۔ معاملات پر سنجیدگی سے غور کرتا، حسن تدبیر اور احتیاط سے فیصلہ تک پہنچتا اور پھر اس فیصلہ پر عزم راسخ سے جم کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایسے شخص کو حَلِيمٌ کہتے ہیں۔ خدا کے حَلِيمٌ ہونے کے معنی یہ ہیں کہ اس کا قانونِ مکافات یونہی نعل بر آتش نہیں ہو جاتا بلکہ اصول اور آئین کے مطابق اعمال کو ان کے نتائج تک پہنچاتا ہے اور اگر اس دوران میں ان اعمال میں اصلاح کر لی جائے تو وہ ان کے مضرات سے سامانِ حفاظت ہم پہنچا دیتا ہے۔ دیکھئے اس حقیقت کو قرآن نے کس انداز میں بیان کیا ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے۔

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا
كَسَبْتُمْ قُلُوبُكُمْ ط وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۝ (۲/۲۲۵)۔

”تمہاری قسموں میں جو لغو اور بے معنی قسمیں ہوں، ان پر اللہ مواخذہ نہیں کرے گا۔ تم پر جو کچھ مواخذہ ہوگا وہ تو اسی بات پر ہوگا (جو سوچ سوچ کر تم نے سمجھ بوجھ کر کی ہے اور اس لئے تمہارے دلوں نے اپنے عمل سے) کمائی ہے (یعنی بالارادہ ایسا کیا ہے) اور اللہ غفور اور حلیم ہے“۔ (نیز دیکھئے ۲/۲۳۵)۔

جنگ اُحد میں بعض مجاہدین سے نفوڑی سی چوک ہو گئی تھی جس کی وجہ سے فتح عارضی شکست میں بدل گئی۔ اس واقعہ کے ضمن میں فرمایا:

إِنَّ الدِّينَ كَوَلُوا مِنْكُمْ يَوْمَ التَّغْيِ الْجَمْعُ « إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ
الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا » وَ لَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ « إِنَّ
اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ » (۳/۱۵۴)

”تم میں سے جن لوگوں نے اس دن لڑائی سے منہ موڑ لیا تھا جس دن دونوں لشکر ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تھے تو ان کی لغزش کا باعث صرف یہ تھا کہ بعض کمزوریوں کی وجہ سے جو ان میں پیدا ہو گئی تھیں، شیطان نے ان کے قدم ڈگمگادیتے (یہ بات نہ تھی کہ ان کے ایمان میں فتور آگیا ہو) بہر حال یہ واقعہ ہے کہ خدا نے ان کی لغزش کو معاف کر دیا۔ یقیناً وہ غفور اور حلیم ہے۔“

حَلِيم کا قرآنی مفہوم سمجھنے کے لئے یہی دو مقامات کافی ہیں۔ ان کے علاوہ سات آٹھ دیگر مقامات پر پڑھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ غَفُورٌ حَلِيمٌ (۵/۱۱۱) غَنِیٌ حَلِيمٌ (۲/۲۶۳) عَلِيمٌ حَلِيمٌ (۳/۵۹) شَكُورٌ حَلِيمٌ (۶۲/۱۴) حَلِيمًا غَفُورًا (۳۵/۴۱) عَلِيمًا حَلِيمًا (۳۳/۵۱)۔

۳۔ اَلْغَفُورُ

۴۔ اَلْغَفَّارُ

۵۔ اَلْعَفْوُ

جب کسی شہر میں وبائی مرض کا حملہ ہو تو اکثر و بیشتر آبادی اس کا شکار ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود بعض لوگ اس کے حملہ سے محفوظ رہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن میں قوتِ مدافعت زیادہ ہوتی ہے۔ ان کی یہ قوت، مرض کے مضر اثرات کا مقابلہ کر کے، انسان کو ان سے محفوظ رکھتی ہے۔ اسے مغفرت کہتے ہیں خدا کے قانونِ مکافات کی رو سے ہر عمل اپنا نتیجہ مرتب کرتا ہے۔ اگر کسی فرد یا قوم کے تعمیری نتائج پیدا کر نیوالے

اعمال کا وزن زیادہ ہو تو وہ ان اعمال کے تخریبی نتائج (مضر اثرات) سے محفوظ رہتی ہے جو اس سے سہو و خطا کے طور پر سرزد ہو جائیں، اسے صفتِ غفاری اور غفوری کہتے ہیں۔ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (۲/۲۸۱)۔ اس صفت کا ذکر بھی بے شمار مقامات پر آیا ہے۔ چند ایک مقامات پر غُفُوْرٌ غُفُوْرٌ (۲۲/۶۰) بھی آیا ہے، یعنی مواخذہ کرنے کے بجائے آگے بڑھ جانے (درگزر کرنے) والا۔ مطلب اس سے بھی وہی ہے جو مغفرت کا ہے۔ مغفرت کے معنی یوں ہی ”بخش“ دینے کے نہیں۔

التَّوَابُ

آپ کسی جگہ جا رہے ہیں۔ راستے میں ایک دورا ہے سے آپ غلط سمت کی طرف مڑ جاتے ہیں۔ کچھ دُور جا کر آپ کو اس کا احساس ہوتا ہے (یا کوئی اور آپ کو بتاتا ہے) کہ آپ غلط راستے پر پڑ گئے۔ یہاں سے صحیح راستے پر جانے کے لئے ضروری ہے کہ آپ پھر اُس مقام پر واپس آجائیں جہاں سے آپ کا قدم غلط سمت کی طرف اٹھا تھا۔ اس طرح ”واپسی“ کو تَوْبہ کہتے ہیں۔ ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ خدا کے قانونِ مکافات کی رو سے عمل اور اس کے نتیجے میں نمودار ہونے میں ایک وقفہ ہوتا ہے۔ اگر اس دوران میں انسان اس غلط روش سے باز آکر صحیح روش اختیار کر لے اور پھر ایسے تعمیری کام کرے جن سے سابقہ تخریب کے مُضر اثرات سے حفاظت مل جائے تو وہ شخص تباہی اور بربادی سے بچ جاتا ہے۔ اس صفتِ خداوندی کا نام تَوَّابٌ (بیت ہے۔ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ۱۱۰/۳۱)۔ انسان التَّائِبُ (لوٹنے والا) خدا، التَّوَّابُ (اور تیزی سے اس بندے کی طرف لوٹنے والا)۔

رَعُوْفٌ

رحمت اور رافتِ قریب قریب مراد ان الفاظ ہیں اس فرق کے ساتھ کہ رحمت کے معنی ہیں سامانِ نشوونما کا عطا کرنا اور رافت کے معنی ہیں اُن موانع کو دور کرنا جو کسی کی نشوونما کے راستے میں حائل ہوں۔ اس لئے قرآن میں رَوْحٌ اور رَحْمَتٌ کی صفات بالعموم یک جا آتی ہے۔

وَكُوْنُ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَاَنَّ اللّٰهَ رَعُوْفٌ
الرَّحِيْمُ ۝ (۲۲/۲۰)۔

”اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی (تو تم ان مُفسدہ پردازوں کے شر سے محفوظ نہ رہتے) اور یاد رکھو کہ اللہ رُوْف و رحیم ہے“

سورہ توبہ میں ہے۔

ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ اِنَّهٗ بِهِمْ رَعُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝ (۹/۱۱۴)
”پھر اللہ ان کی طرف لوٹ آیا۔ یقیناً وہ ان کے لئے رُوْف و رحیم تھا“

دیگر مقامات کے لئے دیکھئے ۲/۱۴۳ ذ ۷۰ - ۱۴/۴۷ ذ ۲۲/۴۵ ذ ۵۴/۹ ذ ۵۹/۱۰
سورہ توبہ میں ایک جگہ نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) کی صفت بھی رَعُوْفٌ رَّحِيْمٌ آئی ہے (۹/۱۱۴)۔ یہی صورت حضور کے ان متبعین کی ہوگی جن کی ذات میں صفاتِ خداوندی منعکس ہوں گی۔

۸۔ اَلْوَدُوْدُ

موَدّت اور رحمت بھی ایک ہی درخت کی دو شاخیں ہیں۔ سورہ روم میں ہے۔

وَمِنْ اٰیٰتِهٖ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْا
اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآٰیٰتٍ
لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ۝ (۳۰/۲۱)۔

”اور اس کی آیات میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لئے تمہاری ہم جنس بیویاں بنائیں تاکہ ان سے تمہیں تسکین حاصل ہو اور تمہارے درمیان اس نے موَدّت (محبت) اور رحمت (کے جذبات) پیدا کر دیئے۔ یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لئے اس میں نشانیاں ہیں!“

اسی لئے قرآن کریم میں ایک مقام پر وُدّ رَحِيْمٌ کے ساتھ آیا ہے اور دوسری جگہ غفور کے ساتھ۔
حضرت شعیبؑ نے اپنی قوم سے فرمایا۔

وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ
وَدُودٌ ۝ (۱۱/۹۰)

”اے قوم! اپنے رب سے مغفرت مانگو اور اس کی طرف لوٹو یقیناً میرا رب رحیم (رحمت والا) اور
ودود (محبت کرنے والا) ہے۔“

سورہ بروج میں جزا و سزا کے تذکرہ کے بعد فرمایا: وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ۝ (۸۵/۱۳) ”اور وہ (اللہ)
بخشنے والا، محبت کرنے والا ہے۔“

واضح رہے کہ خدا کی رحمت، مغفرت، محبت وغیرہ کا ابر نیساں اس کے خاص قوانین کے ماتحت گہرا
ہوتا ہے اور اس گہرا رسی سے پہرہ اندوز ہونے کے لئے اپنے آپ کو اہل بھی بنانا پڑتا ہے۔ زمین شور اس
سے کیا متمتع ہوگی؟ خدا کی محبت کے متعلق فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي
اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ
عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ
لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ
عَلِيمٌ ۝ (۵/۵۴)

”مسلمانو! جو تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا تو (وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کے پھر جانے سے
دین حق کو کوئی نقصان پہنچے گا) قریب ہے کہ اللہ ایک ایسا گروہ (سچے مومنین کا) پیدا کر دے
جنہیں خدا دوست رکھتا ہو گا اور وہ خدا کو دوست رکھنے والے ہوں گے۔ مومنوں کے مقابلہ
میں نہایت نرم اور چمکے ہوئے لیکن کفار کے مقابلہ میں نہایت سخت۔ اللہ کی راہ میں جہاد
کرنے والے اور کسی ملامت گر کی ملامت سے نہ ڈرنے والے۔ یہ اللہ کا فضل ہے جسے وہ اپنی
مشیت کے مطابق اسے عطا کرتا ہے جو اسے لینا چاہے۔ وہ (اپنے فضل میں) بڑی ہی وسعت
رکھنے والا اور (سب کچھ) جاننے والا ہے۔“

یہ ہیں خدا کی محبت و ودودت کی شرائط جن کے پورا کرنے سے اپنے آپ کو اس کا اہل بنایا جاسکتا ہے!

۹۔ الْكَرِيمُ

عربوں کے ہاں کَرِیْم کا لفظ بڑا وسیع المعنی تھا۔ یوں سمجھئے کہ جس کے متعلق وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اس میں انسانیت کی تمام بلند خصلتیں اور عمدہ صفاتیں موجود ہیں، اسے وہ الْكَرِیْم کے لفظ سے تعبیر کرتے تھے۔ ہر قسم کے شرف و مجد کا مالک، ہر نوع کی عزت و تکریم کا مستحق، بے بہا جو دو سخا، بخشش و عنایا، بدل و کرم کا حامل، ایک نشوونمایا فتہ ذات، ان تمام صفاتِ حسنیٰ کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ جب خدا کے متعلق یہ لفظ بولا جائے گا تو اس سے کیا مقصود و مفہوم ہوگا۔ سورۃ ائٹل میں ہے۔

وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّيَ
غَنِيٌّ كَرِيمٌ ۝ (۲۴/۳)

”جو سپاس گزار ہوگا اس کے شکر کا فائدہ اس کی ذات کو پہنچے گا اور جو ناسپاس ہوگا تو (اس کا نقصان بھی اسی کو ہوگا) میرا رب (انسانوں کے شکر و کفر سے) بے نیاز اور کریم ہے۔“
یعنی اسے کسی کے شکر کی احتیاج نہیں نہ کسی کا کفر اس کا کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ البتہ جو شکر گزار ہوگا اس پر اس کے فضل و کرم کی ہار شییں ہوں گی۔ سورۃ انفطار میں ہے۔

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّبَكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّمَكَ
فَعَدَاكَ ۝ (۸۲/۶-۷)

”اے انسان! وہ کون سی چیز ہے جس نے تجھے تیرے رب کریم کی طرف سے فریب دے دیا۔ وہ رب جس نے تجھے پیدا کیا، پھر (مختلف مدارج طے کرانے کے بعد) تجھے سنوارا اور (تیرے اعضاء و جوارح میں) تناسب پیدا کر دیا۔“

یعنی انسان کی تخلیق اور پھر تقویم احسن سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کو کریم کہا گیا ہے لیکن دو کرم مقام پر اسے اکرم کہا ہے۔

إِنشَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ
مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝ (۹۶/۵-۳)

”پڑھو اور تمہارا رب اکرم (بہت بڑا کریم) ہے۔ وہ جس نے ہمیں قلم (سے لکھنے کا) علم

سکھایا، جس نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔
 تخلیق و تسویر انسانی کے وقت رب کریم اور تعلیم انسانی کے وقت رب اکرم۔ کریم اور اکرم میں وہی فرق ہے جو تخلیق و تعلیم میں ہے۔ تخلیق و تسویر بھی اس کے کرم سے ہے اور تعلیم بھی اس کے کرم سے۔ لیکن تخلیق کی نسبت تعلیم بہت بڑا کرم ہے، اس لئے اس کے لئے اکثر (بہت زیادہ کرم کرنے والا) کا لفظ آیا ہے۔

الْبِرُّ

الْبِرُّ کے معنی ہیں حدود و فراموش وسعتوں کا مالک، زندگی کی راہ میں کشادگی راہیں پیدا کرنے والا۔ یہ صفت بھی رحیم کے ساتھ آئی ہے۔ اہل جنت کے متعلق فرمایا کہ وہ کہیں گے۔

فَمَنْ أَتَىٰ اللَّهَ عَلَىٰ عِلَّتَيْنَا وَوَقَدْنَا عَذَابَ الِتْمُؤْمِرِ ۖ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ
 سَادِّحُونَ ط إِنَّكَ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ ۝ (۲۷ - ۵۲/۲۸)

”سو اللہ نے ہم پر احسان فرمایا اور ہمیں عذابِ التمؤمر سے بچایا۔ ہم یقیناً اس سے بہتر بھی اللہ کو پکارتے تھے یقیناً وہ بہت بڑی وسعتوں کا مالک اور رحمت والا ہے!“

الْحَفِیْظُ ۝

(حفاظت کرنے والا)

الرَّقِیْبُ

(نگران)

أَلْهَيْمُنُ

(محافظ)

أَلْحَيُّ

(زندہ اور زندگی بخش)

أَلْقَيُّومُ

(تام)

أَلْمُقِيتُ

(محافظ۔ نگران)

اللہ تعالیٰ جب تمام کائنات کا خالق، رازق، پروردگار ہے، وہ ہر شے کا علم رکھتا ہے، خبیر و علیم ہے، تو ظاہر ہے کہ ہر شے کا نگران بھی وہی ہے۔ وَ تَابُكْ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِظٌ ﴿۳۱﴾ (۳۲/۲۱) اور تیرا رب ہر شے کا نگران ہے۔ دوسری جگہ ہے کہ وَ كَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَوِيًّا ﴿۵۷﴾ (۱۱/۵۷) اور اللہ ہر شے پر نگاہ رکھتا ہے۔ جب حضرت یعقوبؑ کے بیٹوں نے آپ سے کہا کہ حضرت یوسفؑ کا چھوٹا بھائی ان کے ساتھ کر دیا جائے اور وعدہ کیا کہ وہ اس کی حفاظت کریں تو آپ نے فرمایا کہ تم کیا حفاظت کرو گے۔ فَاِنَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا۔ ص (۱۲/۶۴)۔ (اللہ بہترین حفاظت کریں والا

ہے۔ حضرت سلیمانؑ کے عہد حکومت میں جو ”جنائیت“ کام پر لگے رہتے تھے ان کے متعلق فرمایا: كُنَّا لَهُمْ حَفِظِينَ ؕ (۲۱/۸۲) ہم ان پر محافظ تھے۔ سورہ حشر میں اَمْلٰهُيْمُنْ (۵۹/۲۳) بھی انہی معنوں میں آیا ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے کہ کائنات کی نگرانی و حفاظت خدا کو تمہکا نہیں دیتی۔ لَا يُؤَدُّكَ حِفْظُهُمَا (۲/۲۵۵) اس لئے کہ اُو تَاَخِذُكَ سِنَةً ۚ وَ اَوْ قَوْمٌ ؕ (۲/۲۵۵) نہ اس کی آنکھوں کے لئے یمند ہے نہ دماغ کے لئے اونگھ) وہ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ؕ ہے (۲/۲۵۵) ۱/۳ ذی ۱۱/۲۰ ذی ۱۲/۶۵) ایسا زندہ جس کی زندگی کے لئے فنا و زوال نہیں۔ ہر شے اس کے حکم سے قائم ہے اور وہ اپنے قیام کے لئے کسی کا محتاج نہیں۔ وہ ہر شے پر محافظ ہے۔ كَانَ اللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيطًا ؕ (۲/۸۵)۔

اَلْحَيُّ خدا کی عظیم صفت ہے۔ کائنات میں سب سے اہم شے زندگی ہے، اہم کے علاوہ محیر العقول بھی۔ اس لئے کہ (جیسا کہ ”حیات و ممات“ سے متعلق عنوان میں بتایا جا چکا ہے) انسانی تحقیقات ابھی تک اس راز کو پا نہیں سکیں کہ زندگی کا سرچشمہ کیا ہے۔ قرآن نے بتایا کہ خدا کی ذات اَلْحَيُّ ہے، یعنی وہ از خود زندہ ہے اور دوسروں کو زندگی عطا کرنے والا۔ ظاہر ہے کہ جب یہی صفت انسانی ذات میں منعکس ہو جائے تو خود اس کی اپنی کیفیت کیا ہو جائے گی اور اس کے نتائج کس قدر نفع بخش ہوں گے۔ اس کی اپنی کیفیت تو یہ ہوگی کہ وہ موت سے بھی مر نہیں سکے گی، وہ حیاتِ جاوید کی حامل ہو جائے گی اور اس کے فیوض کا یہ عالم کہ وہ دوسروں کو سامانِ حیات عطا کرے گی۔ جو معاشرہ ایسے افراد پر مشتمل ہوگا اور جو نظام اُن کے ہاتھوں سے تشکیل اس میں تمام افرادِ انسانیہ کے لئے زندگی کا سامانِ فردانی سے موجود ہوگا۔ نہ صرف طبعی زندگی کا بلکہ انسانی زندگی کا بھی، یعنی اس میں تمام افراد کی ذات کی نشوونما کا بھی سامان موجود ہوگا۔

۱۲۔ اَوَّلُ وَاٰخِرُ

اللہ تعالیٰ جہتِ زمان و مکان سے بلند و بالا ہے۔ جب کچھ نہ تھا تو وہ موجود تھا۔ جب کچھ نہ ہوگا تو وہ موجود رہے گا۔ هُوَ اَوَّلُ ۚ وَ الْاٰخِرُ (۵۴/۳)۔ (وہ اولیٰ اور ابدی ہے) ظاہر و باطن ہر جگہ موجود ہے۔ وَ الظّٰهَرُ ۚ وَ الْبَاطِنُ ؕ (۵۴/۳) ہر مقام پر حاضر و ناظر ہے۔

إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ (۲۲/۱۷)
 (اللہ حاضر و ناظر ہے) اس سے کوئی شے پوشیدہ نہیں۔
 یہ وہ صفات ہیں جو ذاتِ باری تعالیٰ کے ساتھ مختص ہیں۔ ان میں کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا۔

۳۔ قَرِيبُ

جب وہ ہر مقام پر موجود ہے تو یہ سمجھنا بھی غلط ہے کہ وہ کسی خاص مقام پر مقیم ہے۔ فرمایا:

وَ إِذَا مَنَّالَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ط اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ
 إِذَا دَعَاۤنَ (۲۱/۸۶)

”اور (اے رسول) جب میرا کوئی بندہ میری نسبت تم سے دریافت کرے (تو تم اسے بتلا دو کہ) میں اس کے قریب ہوں۔ وہ جب پکارتا ہے تو اس کی پکار سنتا اور قبول کرتا ہوں۔“

سورۃ ہود میں ہے کہ

إِنِّي رَّبِّي قَرِيبٌ ط اُجِيبُ (۱۱/۶۱)۔

”یقیناً میرا رب قریب ہے اور پکار کا جواب دیتا ہے۔“

سورۃ سبا میں ہے

إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ (۳۲/۵۰)

”وہ سب کچھ سننے والا قریب ہے۔“

رگِ جاں سے بھی قریب

وَ مَنُّنٌ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ (۵۴/۸۹، ۵۵/۱۶)

”ہم انسان کی رگِ جاں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔“

اللہ تعالیٰ کی ذات کس طرح ہر جگہ موجود ہے اور ہماری رگِ جاں سے بھی قریب ہے، اس کے متعلق ہم کچھ نہیں سمجھ سکتے۔ لیکن جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے، ہمارا اور خدا کا تعلق اس کے قوانین کی رُو سے وابستہ ہے۔ اس

لئے ہمیں یہ سمجھنا چاہیئے کہ اس کا قانونِ مکافات اس طرح محیط ہے کہ ہم کہیں بھی ہوں اور کسی حالت میں بھی ہوں، ہم اس کے (قانون) کی نگاہوں سے ادھمل نہیں ہو سکتے۔ حتیٰ کہ ہمارے دل میں گزرنے والے خیالات اور نگاہوں کی خیانت بھی اس کے حیطہ سے باہر نہیں رہ سکتی۔ بالفاظِ دیگر، ہمارا ہر عمل، خیال اور ارادہ خدا کے قانون کے مطابق نتیجہ مرتب کر کے رہتا ہے۔

یہی کیفیت اس معاشرہ کی ہوگی جو قوانینِ خداوندی کے مطابق تشکل ہوگا۔ اس میں بھی ہر عمل نتیجہ خیز نہ ہو کر رہے گا۔ نہ کسی کی محنت ضائع ہوگی نہ مجرم پاداشِ عمل سے بچ سکے گا۔

۱۴۔ اللَّطِيفُ

لیکن اتنا قریب ہونے کے باوجود اتنا لطیف کہ نظر نہ آ سکے۔

لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَ هُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ وَ هُوَ
اللطيفُ الخبيرُ (۶/۱۰۳)۔

”اُسے نگاہیں نہیں پاسکتیں، لیکن وہ تمام نگاہوں کو پار لے رہا ہے۔ وہ بڑا ہی باریک بین آگاہ ہے!“

لَطِيفٌ خَبِيرٌ کے لئے دیکھئے (۳۱/۱۶۱) ۲۲/۶۳ ۶۴/۱۲ ۶۵/۳۲ (۳۳/۳۲)۔

لطیف کے معنی نرمی کا برتاؤ کرنے والا بھی ہیں۔ اَللّٰهُ لَطِيفٌ بِرَبِّعِبَادِهِ (۳۲/۱۹) اللہ اپنے بندوں پر (راہ نمائی دینے میں) نرمی کا برتاؤ کرتا ہے۔ اِنَّ رَبِّيْ لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ (۱۲/۱۰۰)۔ یقیناً میرا رب اپنی مشیت کے مطابق نرمی کا برتاؤ کرنے والا ہے۔

اَلشَّهِيدُ

(حاضر و ناظر)

لطیف ایسا کہ نگاہوں سے ادھمل لیکن قریب ایسا کہ ہر جگہ حاضر و ناظر اور ہر شے پر شاہد۔

وَاللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝ (۵۸/۶) نیز ۴/۳۳ ذ ۵/۱۱۷ ذ ۲۲/۱۷ ذ ۲۴/۲۷ ذ ۲۳/۵۶۔ کوئی عمل بظاہر کیسا ہی پوشیدہ کیوں نہ ہو، اللہ کے علم سے نہیں چھپ سکتا کیونکہ وہ ہر عمل پر شاہد ہے۔
وَاللّٰهُ شَهِيدٌ عَلٰی مَا تَعْمَلُوْنَ ۝ (۱۱/۲۶ ذ ۳/۹۷)۔ جب کوئی ایسا معاملہ سلے آجائے جس کے لئے کوئی گواہ نہ ملے تو اللہ اس پر بھی شاہد ہوتا ہے۔ ایک مقدمہ میں حضرت داؤدؑ اور سلیمانؑ کے فیصلہ کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَكُنَّا بِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ (۲۱/۷۸) اور ہم ان کے فیصلے پر شاہد تھے اور صرف اسی ایک فیصلے پر شاہد نہیں، حق جہاں بھی ہو، اللہ اس پر شاہد ہوتا ہے۔ غور کیجئے! ایک رسول آتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ میں جو کچھ کہتا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہتا بلکہ یہ ایک پیغام ہے جو تمہارے خدا کی طرف سے تمہاری طرف نازل ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے جس کی صداقت کی شہادت کے لئے ایک بہت بڑے گواہ کی ضرورت ہے۔ یہ گواہ کون ہے؟ فرمایا۔

لٰكِن اللّٰهُ يَشْهَدُ بِمَا اَسْزَلَا اِلَيْكَ اَنْزَلَهُ يَعْلَمُ ۝ وَالْمَلٰٓئِكَةُ
يَشْهَدُوْنَ ۝ وَكَفٰی بِاللّٰهِ شَهِيدًا ۝ (۴/۱۷۶) نیز ۳/۱۷۷۔

”اے پیغمبر! اگر یہ لوگ تمہاری سچائی سے انکار کرتے ہیں تو کریں، لیکن اللہ نے جو کچھ تم پر نازل کیا ہے وہ اسے نازل کر کے (تمہاری سچائی کی) گواہی دیتا ہے اور اس نے اسے اپنے علم کے ساتھ نازل کیا ہے اور ملائکہ بھی اس کی گواہی دیتے ہیں اور (جس بات پر اللہ گواہی دے تو) اللہ کی گواہی کفایت کرتی ہے۔“

حضور کی رسالت پر گواہی۔

وَاَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُوْلًا ۝ وَكَفٰی بِاللّٰهِ شَهِيدًا ۝ (۴/۷۹)۔
”اے پیغمبر، ہم نے تمہیں تمام نوزیع انسانی کے لئے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اس پر اللہ کی شہادت کفایت کرتی ہے۔“

ایسا پیغامبر جس کا پیغام رشد و ہدایت دنیا کے ہر راین و مسلک پر غالب آنے والا ہو۔

هُوَ الَّذِیْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدٰی وَ دِیْنِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَ ۝
عَلٰی الدِّیْنِ كُلِّ ۝ وَكَفٰی بِاللّٰهِ شَهِيدًا ۝ (۲۸/۲۸)۔

”وہ ذات جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اسے تمام ادیان (عالم) پر

غالب کرے اور (اس حقیقت پر) اللہ کی شہادت کافی ہے۔“

سلسلہ رشد و ہدایت کی مختلف کڑیوں پر نگاہ ڈالئے، داعی الی الحق کی پہلی صدا، بظاہر ایک بے یار و مددگار کی صدا ہوتی ہے۔ لوگ عناد و شرارت کی بنا پر اس کی تکذیب کرتے ہیں اور یوں حق و باطل میں مقابلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ظاہری اسباب کی تمام قوتیں باطل کے ساتھ نظر آتی ہیں اور حق بے کسی و بے سی کے عالم میں دکھائی دیتا ہے۔ اس وقت محض دنیاوی اسباب و علل پر نگاہ رکھنے والوں میں سے کوئی شخص اس کی گواہی نہیں دیتا کہ اس معرکہ میں حق کامیاب ہوگا۔ لیکن وہیں ایک ایسا شاہد بھی ہوتا ہے جو علی الرغم شہادت دیتا ہے کہ انجام کار فتح حق کی ہی ہوگی اور پھر نتائج بتا دیتے ہیں کہ یہ شہادت کتنی بڑی صداقت پر مبنی تھی۔ فرمایا۔

قُلْ اَيُّ شَيْءٍ اَكْبَرُ شَهَادَةً ۚ قُلِ اللّٰهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ قَدْ
اُودِحْتِ اِلَىٰ هٰذَا الْقُرْآنِ لِتُذَكَّرَ بِهِ ۚ وَ مَنْ بَلَغَ مَا اَمَرْتُمْ
لَتَشْهَدُوْنَ اَنَّ مَعَ اللّٰهِ الْاِلَهَةُ الْاُخْرٰى ۚ قُلْ لَا اَشْهَدُ ۚ قُلْ
اِنَّمَا هُوَ اِلٰهُ وَاحِدٌ ۚ اِنِّىۤ اِنِّىۤ بَرِّىۤ ۚ مِمَّا تُشْرِكُوْنَ ۝

(۱۹/۶ نیز ۲۹/۱۰، ۹۶/۱۷، ۵۲/۱۷، ۲۹/۸، ۲۶/۸)

”اے رسول! ان معاندین سے پوچھو کہ کون سی چیز ہے جس کی گواہی سب سے بڑی گواہی ہے؟ تم کہہ دو کہ (اللہ کی گواہی ہے) اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے۔ اس نے مجھ پر اس قرآن کی وحی کی ہے تاکہ اس کے ذریعہ تمہیں اور انہیں جن تک اس کی تعلیم پہنچ جائے (باطل پرستی کے انجام سے) آگاہ کروں (اب کہو تمہارا کہنا کیا ہے؟) کیا تم گواہی دیتے ہو کہ خدا کے ساتھ دوسرے معبود بھی شریک ہیں؟ (اے پیغمبر! تم کہو) اگر تمہاری گواہی یہی ہے تو سن رکھو کہ میں اس کی گواہی نہیں دیتا۔ میری گواہی یہی ہے کہ وہی معبود یگانہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ اور جو کچھ تم اس کے شریک ٹھہراتے ہو میں اس سے بیزار ہوں۔ (بس اب ایک گواہی تمہاری ہوئی اور ایک میری اور فیصلہ خدا کے ہاتھ ہے۔ تم دیکھو گے کہ فیصلہ کس کے حق میں ہوتا ہے!)“

ان معاملات میں خدا کی شہادت کے معنی یہ ہیں کہ جب قرآن پر علم و بصیرت کی روشنی میں غور و فکر کیا جائیگا، تو وہ اپنے من جانب اللہ ہونے کی شہادت آپ بن جائے گا اور جب تم نظام کائنات پر غور و فکر کرو گے تو وہاں سے بھی یہ حقیقت تمہارے سامنے آجائے گی کہ خدا کے قوانین کس حکمت سے کار فرما رہتے ہیں اور ان

کے نتائج کیسے تعمیری ہوتے ہیں۔ یہ فلائیک کی شہادت ہوگی۔ (قرآن نے مظاہر فطرت کو بھی فلائیک کہہ کر پکارا ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھئے کتاب "ابلیس و آدم")۔ اسی طرح جب قرآنی نظام کے نتائج سامنے آئیں گے تو ان سے بھی قرآن کے برحق ہونے کی شہادت مل جائے گی۔ اس سے آگے بڑھئے تو مومن کی زندگی اور جماعت مومنین کا کردار خود اس امر کی شہادت ہوگا کہ یہ لوگ حق کے علمبردار ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر نشوونما یافتہ ذات حق کی شاہد ہوتی ہے۔

الْحُسْبُ

جب وہ ہر عمل پر شاہد ہے تو ظاہر ہے کہ تمام اعمال و افعال پر محاسبہ بھی اسی کا ہے۔ ایک ذرہ بھی اس کے قانونِ مکافات کے احاطہ سے باہر نہیں ہو سکتا۔ اس کے علم کے سامنے ظاہر و باطن یکساں ہے۔ اس لئے کوئی عمل حدود و مجازات سے باہر نہیں جاسکتا۔

وَ اِنْ مَّهْدُ وَا مَا فِیْ اَفْهُسِکُمْ اَوْ تَخْفُوْکُمْ یُّحَاسِبُکُمْ بِہِ اللّٰہُ
 "جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، تم اسے ظاہر کر دیا پوشیدہ رکھو، وہ تم سے اس کا محاسبہ کرتا ہے۔"

(۲/۲۸۴ نیز ۱۵/۹۲)

اور اس کے لئے اسے کسی معاون و مددگار کی ضرورت نہیں۔ وہ حساب لینے کے لئے خود کافی ہے۔ وَ کَفٰی بِاَللّٰہِ حَسِیْبًا (۴/۶۱ نیز ۱۲/۸۶ و ۳۳/۳۹)۔

ایک ایک ذرہ محاسبہ کی گرفت میں آجاتا ہے۔

وَ نَضَعُ الْمَوَازِیْنَ الْقِسْطَ لَیَوْمِ الْقِیَمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَیْئًا
 وَ اِنْ کَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ حَرْدَلٍ اَسْتَوْنَا بِہَا وَ کَفٰی
 بِنَا حَاسِبِیْنَ ۝ (۲۱/۴۷)۔

"اور ظہورِ نتائج کے وقت ہم انصاف کی ترازو دکھڑی کر دیں گے۔ اس میں کسی کے ساتھ ذرا بھی انصاف نہ ہوگی۔ اگر رائی برابر بھی کسی کا عمل ہوگا تو ہم اسے وزن میں لے آئیں گے۔ جب ہم (خود) حساب لینے والے ہوں تو پھر اس کے بعد باقی کیا رہا؟"

اور یہ ”حساب“ صرف قیامت کے دن ہی نہیں ہوگا، بلکہ یہ سلسلہ یہیں سے شروع ہو جاتا ہے اس کے آئین مکافات اور قانونِ ہمدت کے ماتحت بعض نتائج بدیرِ ظہور میں آتے ہیں اور بعض جلد، لیکن حساب بہرِ کیف فوراً شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ہر عمل کا نتیجہ اس عمل کے سرزد ہونے کے ساتھ ہی مرتب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ محسوس و مشہود شکل میں ہمارے سامنے کچھ وقت کے بعد آتا ہے اس کے لئے کہا کہ وَهُوَ سَرِيعٌ الْحِسَابِ (۱۳/۴۱)۔ چنانچہ کفارِ مکہ کو ان کے انکار و جحود کے جن نتائج سے ڈرایا جاتا تھا ان کے متعلق فرمایا۔

وَأَنْتُمْ سُرِيعَاتُ بَعْضِ الَّذِينَ نَعِدُ هُمْ أَوْ نَتَوَقَّعُكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ
الْبَلَاغُ وَ عَلَيْنَا الْحِسَابُ ۝ (۱۳/۳۹) نیز ۳۹ — ۲۴/۴۰ ذ ۴۰/۱۴

”اور ہم نے ان لوگوں سے جو وعدے کئے ہیں (کچھ ضروری نہیں کہ یہ سب ایک ہی مرتبہ ظہور میں آجائیں) ہو سکتا ہے کہ ان میں سے بعض باتیں ہم تجھے (اے رسول) تیری زندگی میں دکھادیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان سے پہلے ہی تیرا وقت پورا ہو جائے۔ بہر حال جو کچھ تیرے ذمہ ہے وہ پہنچا حق پہنچا دینا ہے۔ ان سے (ان کے اعمال کا) حساب لینا ہمارا کام ہے تیرا کام نہیں ہے۔“
اس کا حساب سخت اور حساب کا نتیجہ بڑا محکم گیر ہوتا ہے۔

وَكَأَيِّنْ مِنْ قَوْمٍ عَدَّتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَ رُسُلِهِمْ فَمَا سُبُنُّهَا حِسَابًا
شَدِيدًا ۝ وَعَدَّ بَنُهَا عَنْ أَبَا نُكْرًا ۝ (۶۵/۸)

”اور کتنی بستیاں ایسی تھیں کہ انہوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرتابی کی۔ سو ہم نے ان کا سخت محاسبہ کیا اور (ان کے اعمال کی پاداش میں انہیں) عذاب شدید میں گرفتار کیا۔“

یہ حساب کس طرح ہوتا ہے اور اس کے نتائج کیسے سامنے آتے ہیں، ان امور کی تفصیل کسی آئندہ مجلدات میں سامنے آئے گی۔ یہاں صرف اتنا ہی اشارہ کافی ہے کہ یہ چیزیں کہیں باہر سے نہیں آتیں، بلکہ خود نفسِ انسانی کے اندر ہی یہ حساب کتاب مرتب ہوتا رہتا ہے، لیکن ہوتا سبب اللہ کے قانونِ مکافات کے مطابق ہے۔

وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَلَعَهُ فِي عُنُقِهِ ۖ وَ خُزِّجْ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
كِتَابًا يُلْقَاهُ مَنشُورًا ۝ احْرَأْ كِتَابَكَ ۖ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا

”اور ہم نے ہر انسان کا اعمال نامہ خود اس کی گردن سے باندھ رکھا ہے۔ (اس وقت وہ اپنا ہوا ہے) قیامت کے دن ہم اسے کھول کر سامنے لے آئیں گے۔ وہ اسے اپنے سامنے کھلا دیکھ لیگا اور (ہم اس سے کہیں گے کہ) اپنا نامہ اعمال پڑھ لے۔ آج کے دن خود تیرا نفس تیرے احتساب کے لئے کافی ہے۔“ اسی کو دوسرے الفاظ میں یوں کہا گیا ہے کہ ہر شخص کا حساب خدا کے ذمہ ہے۔

إِنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا ابْهَمَهُ نَعَرَ إِنْ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ (۲۵-۸۸/۲۶)

”یقیناً ان (تمام انسانوں) کو ہماری طرف لوٹنا ہے اور ان سب کا حساب ہمارے ذمہ ہے۔“

جب انسانی معاشرہ کی تشکیل ان افراد کے ہاتھوں سے ہو جن کی ذات، خداوندی صفات کی آئینہ دار ہو تو اس میں ہر شخص کے اعمال کا محاسبہ ہوتا رہتا ہے۔ نہ کسی کا حسن عمل بلا نتیجہ رہتا ہے نہ ہرم چھپ سکتا۔ اس میں نہ کسی کی رعایت ہوتی ہے نہ کسی کے ساتھ زیادتی۔ میزانِ عدل ہوتی ہے اور لوگوں کے اعمالِ حیات۔

۱۔ الشَّاكِرُ

الشَّكُورُ

شکر کے بنیادی معنی ہیں اعمال کے بھرپور نتائج۔ لہذا، الشَّاكِرُ اور الشَّكُورُ کے معنی ہیں انسانی اعمال کا بھرپور بدلہ دینے والا۔

مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ ۖ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا (۲/۱۷۴-۱۷۵)

”(لوگو!) اگر تم شکر کرو (یعنی خدا کی نعمتوں کی قدر کرو اور انھیں ٹھیک ٹھیک کام میں لاؤ) اور خدا پر ایمان رکھو، تو خدا کو تمہیں عذاب دے کر کیا کرنا ہے؟ خدا تو ان اعمال کا قدر شناس اور ان کی (حالت) کا علم رکھنے والا ہے!“

وہ تو ایسا قدر شناس ہے کہ جو کچھ تم اللہ کی راہ (نظامِ خداوندی کے قیام کے لئے) صرف کرو اس کا بدلہ اس سے کہیں زیادہ دیتا ہے۔

إِنْ تَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ
شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴿۱۷۴﴾ (۱۷۴/۱۷۴)

”اگر تم اللہ کو قرضِ حسنہ دو تو وہ اسے دگنا (کر کے تمہیں واپس) دے گا اور تمہاری حفاظت کا سامان کر دیگا اور اللہ (اعمالِ حسنہ) کی بڑی قدر کرنے والا اور بڑا بردبار ہے۔“

سورۃ فاطر میں فرمایا کہ جو لوگ کتاب اللہ کے اتباع میں نظامِ صلوٰۃ قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ کا انتظام کرتے ہیں، وہ اپنا اثاثہ ایک ایسی تجارت میں لگاتے ہیں جس میں کبھی نقصان نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ باب تجارت کھولا ہی اس لئے ہے۔

لِيُؤْتِيَهُمُ أَجْرَهُمْ وَهُم لَا يُزِيدُ هُمْ مِنْ فَضْلِهِ ؕ إِنَّهُ غَفُورٌ
شَكُورٌ ﴿۳۵﴾ (۳۵/۳۵)

”تاکہ وہ ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ انہیں دے اور اپنے فضل سے اس پر اضافہ بھی کرے یقیناً وہ سامانِ حفاظت کرنے والا (اعمال کا) بہترین بدلہ دینے والا ہے۔“

یہی لوگ جب جنت میں داخل ہوں گے تو وہاں ان کی صدا اس کے سوا کچھ نہ ہوگی۔

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ ؕ إِنَّ رَبَّنَا
لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴿۳۶﴾ (۳۶/۳۶)

”ہر قسم کی حمد و ستائش کے لائق وہ ذات ہے جس نے حزن و ملال کو ہم سے دور کیا (اور) ہمیں اس امن و سلامتی کے مقام پر پہنچا دیا۔ یقیناً ہمارا رب بخشنے والا بہترین بدلہ دینے والا ہے۔“

۱۸۔ اَلسَّلَامُ۔ اَلْمُؤْمِنُ

قدرانِ کرم نے انسانی زندگی کی انتہائی کامیابیوں کو ایک جامع لفظ میں بیان کیا ہے اور وہ لفظ

ہے سَلَام۔ غور کیجئے! تمام انسانی جدوجہد کا مقصود اور اس کی ساری تگ و دو کا مفہوم اس کے سوا اور کیا ہے کہ اسے سلامتی حاصل ہو۔ امن و سکون کی زندگی، اطمینان و سلامتی کی زندگی، وہ زندگی جس میں کوئی خوف و خزن نہ ہو، کسی قسم کا رنج و ملال نہ ہو، کامل اطمینان و سکون ہو۔ لیکن وہ فریب سکون نہیں جو آرزوؤں کے فنا اور خواہشات کے ترک کر دینے سے حاصل ہوتا ہے، بلکہ وہ اطمینانِ قلب جو تسخیرِ کائنات کے بعد اس کے حاصل کو اقدارِ خداوندی کے مطابق صرف کرنے سے حاصل ہوتا ہے اس لئے خدا کی صفات السَّلَامُ اَطْوَعُ مِنْ (۵۹/۲۳۱)۔ (امن و سلامتی کا عطا کرنے والا) بھی ہے۔ واضح رہے کہ سَلَام کے معنی امن و سلامتی (PEACE) کے علاوہ کسی شے کے مکمل (مُسَلَّم) کر دینے کے بھی ہیں۔ خدا کی ذات مکمل ترین ہے۔ جو انسان اُس کے قوانین کی اطاعت کرتا ہے اس کی ذات کی بھی تکمیل ہو جاتی ہے۔ یہ ہے وہ سَلَام (مکمل ہو جانا) جس کی طرف خدا کا نظام دعوت دیتا ہے۔

وَاللّٰهُ يَدْعُوْا اِلٰى دَارِ السَّلَامِ وَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝ (۱۶۲۵)

”اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور جو شخص چاہتا ہے اُسے اپنے قانونِ مشیت کے مطابق سلامتی کی سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔“

اللہ سلامتی کے گھر کی طرف دعوت قرآن کریم کے ذریعے دیتا ہے۔

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللّٰهِ نُورٌ وَ كِتَابٌ مُّبِيْنٌ ۝ يَهْدِيْ بِهٖ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَ يَخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِهٖ وَ يَهْدِيْهُمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝ (۵۱-۵۲)

”اللہ کی طرف سے تمہارے پاس (حق کی) روشنی آچکی، یعنی ایسی کتاب جو اپنی ہدایتوں میں (نہایت) واضح ہے۔ خدا اس کتاب کے ذریعے ان لوگوں پر جو خدا کی رضا جوئی کے تابع ہوں سلامتی کی راہ کھول دیتا ہے اور اپنے حکم سے (یعنی اپنے منقرہ قانون کے مطابق) انہیں تاریکیوں میں سے نکالتا اور (کامیابی کی) سیدھی راہ پر لگا دیتا ہے۔“

اس لئے خدا کے پاس سلامتی کا گھر ان کے لئے ہے جو اس کی کتابِ مبین پر ایمان لائیں اور صراطِ مستقیم پر چلیں۔

وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا ۚ قَدْ فَضَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذْكُرُونَ
لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ ۖ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ ۝ (۱۳۷-۱۳۸/۶)

”اور یہ تمہارے پروردگار کی سیدھی راہ ہے۔ بے شک ہم نے ان لوگوں کے لئے جو نصیحت و غفلت پر دھیان دینے والے ہیں (راہِ حق کی) نشانیاں تفصیل کے ساتھ بیان کر دی ہیں۔ ان لوگوں کے لئے ان کے پروردگار کے نزدیک سلامتی اور عاقبت کا گھر ہے اور ان کے (حسن) اعمال کی وجہ سے اللہ ان کا رفیق و مددگار ہے۔“

یہی وہ راہِ راست ہے جس پر چلنے والوں کے لئے سلامتی ہے۔ وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنْ اتَّبَعَ الْهُدٰی ۝ (۲۰/۲۷۱) ”اور الہدیٰ (خدا کی ہدایت) اب قرآن کریم کے علاوہ اور کہیں نہیں۔ اس لئے جس شبِ مبارک میں منہ سلامتی کے پیغام کا نزول شروع ہوا اس کے متعلق فرمایا کہ

سَلَامٌ قَدْ هَمِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ (۹۷/۵)۔

”(اس شبِ مبارک میں) تمام امور میں سلامتی ہی سلامتی ہے یہاں تک

کہ طلوعِ فجر ہو جائے۔“

قرآن کریم مسلمانوں کی ذہنی و قلبی تعلیم کا مرکز ہے اس لئے وہ سرتاپا امن و سلامتی کا سرچشمہ ہے۔ ملتِ اسلامیہ کا سیاسی مرکز کعبہ ہے اس لئے وہ بھی امن و عاقبت کا کفیل ہے۔ وَ مَنْ هَدَاهُ كَانَ اٰمِنًا ۝ (۳/۹۶۱) جو کوئی اس کی حدود میں داخل ہو گیا، امن و حفاظت میں آگیا۔ غور کیجئے! دنیا کو ایسے خطہٴ ارض کی کتنی ضرورت ہے، جہاں کسی مستبد کے دستِ تطاول کی رسائی نہ ہو، جہاں پہنچ کر انسان کامل حریت و آزادی کی فضا میں سانس لے، جہاں اسے کسی قسم کا غوف و حزن نہ ہو، جہاں اس کا سب کچھ محفوظ ہو۔ یہ امن و عاقبت کا مرکز کعبہ ہے اس لئے کہ وہ دنیا میں حکومتِ خداوندی کا مستقر ہے اور یہ ظاہر ہے کہ جس نظام کا مرکز امن و سلامتی کا سرچشمہ ہو اس کا دائرہ از خود امن و عاقبت کا کفیل ہوگا

برگزیدہ انسانوں کو سلامتی کی بشارتیں | حضرات انبیائے کرام کو جن کی ذات گرامی نعمائے خداوندی کی مورد تھی امن و سلامتی کی بشارتوں سے نوازا

جاتا تھا۔ حضرت نوحؑ اور ان کے متبعین کے متعلق فرمایا۔

قِيلَ يٰ نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَ بَرَكَاتٍ عَلَيْنَا وَ عَلٰى
اٰلِہٖم مَّعَكَ ط (۱۱/۴۸) نیز (۱۲/۴۹)

”حکم ہوا، اے نوح! اب کشتی سے اتر۔ ہماری جانب سے تجھ پر سلامتی اور برکتیں ہوں، نیز ان
جماعتوں پر جو تیرے ساتھ ہوں!“

حضرت ابراہیمؑ کے متعلق فرمایا، سَلَامٌ عَلٰی اِبْرٰہِیْمَ ؑ (۲۴/۱۰۹)۔ حضرت موسیٰؑ و ہارونؑ کے متعلق فرمایا،
سَلَامٌ عَلٰی مُوسٰی وَ هٰرُونَ ؑ (۱۲/۱۲)۔ اسی طرح حضرت الیاسؑ کے متعلق فرمایا، سَلَامٌ عَلٰی
اِنْ یٰ اَسٰیْنِ ؑ (۱۳/۱۳)۔ حضرت یحییٰؑ کے متعلق ارشاد ہے۔

وَ سَلَامٌ عَلَیْہِ یَوْمَ وُلِدَ وَ یَوْمَ یَمُوْتُ وَ یَوْمَ یُبْعَثُ
حَیًّا ؕ (۱۹/۱۵)۔

”اس پر سلامتی ہو جس دن وہ پیدا ہوا، جس دن مرا اور جس دن پھر زندہ اٹھایا جائے گا۔“

ایسا ہی حضرت عیسیٰؑ کے متعلق ہے۔ (۱۹/۳۳)۔

تمام مرسلین کے متعلق فرمایا، وَ سَلَامٌ عَلٰی الْمُرْسَلِیْنَ ؑ (۲۴/۱۸)۔ تمام برگزیدہ بندوں
کے متعلق ارشاد ہوا۔

قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰہِ وَ سَلَامٌ عَلٰی عِبَادِہِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰ ؕ اِنَّ اللّٰہَ
خَبِیْرٌ اَمَّا یُشْرِکُوْنَ ؕ (۲۴/۵۹)۔

”کہو کہ تمام تعریف اور ستائش اللہ کے لئے اور سلامتی خدا کے برگزیدہ بندوں کے لئے (تو کیا اللہ
بہتر ہے یا وہ جنہیں یہ لوگ اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں!“

یہ سب وہ حضرات ہیں جن کی ذات، صفات خداوندی کا آئینہ ہے۔ اس لئے ان کے لئے سلامتی ہے۔

جو معاشرہ ایسے افراد کے ہاتھوں تشکل ہو جن کی ذات نشوونما پاکر صفا
جنت میں سلامتی | خداوندی کی مظہر ہوا وہ معاشرہ اس دنیا میں جنتی زندگی کا آئینہ دار ہوتا ہے۔

اور جب یہ افراد اس دنیا کے بعد اگلی زندگی میں جائیں تو انہیں وہاں بھی جتنی زندگی نصیب ہوگی۔ اُخروی جنت، زندگی کے ارتقائی منازل سے عبارت ہے اور یہ منازل وہی افراد طے کر سکیں گے جن کی ذات نشوونما یافتہ ہوگی۔ ان افراد کے متعلق ارشاد ہے۔

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۖ أَدْخُلُوْهُمُ اٰمِنِيْنَ ۝

(۴۵) ۱۵/۴۶ نیز ۵/۳۲

”بلاشبہ متقی باغوں اور چشموں (کی راحت) میں ہوں گے (ان سے کہا جائے گا) امن و سلامتی

کے ساتھ ان میں داخل ہو جاؤ“

سورۃ دخان میں ہے إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ ؕ (۳۳/۵۱)۔ یقیناً متقی امن کی جگہ میں ہونگے وہاں ناشائستگی کی کوئی بات نہیں ہوگی۔ ہر طرف سے سلامتی کی صدائیں کانوں میں پڑیں گی۔ اَوْ يَمُوتُونَ فِيهَا نَغْوًا ۖ اِذْ سَلَامًا (۱۹/۶۲) نیز ۵۶/۲۶۔ اس زندگی میں کوئی لغو بات ان کے کانوں میں نہ پڑے گی، جو کچھ سنیں گے، وہ سلامتی کی صدا ہوگی۔ اہل جنت کی دعائیں اور صدائیں سب سلامتی کے لئے ہوں گی۔

دَعُوهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ۖ وَ

اٰخِرُ دَعْوَاهُمْ اَنْ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ؕ (۱۱/۱۰)

”وہاں ان کی پکاریہ ہوگی، خدایا تو بہر نقص سے دُور ہے۔ ان کی دعا یہ ہوگی، سلامتی ہو اور

خاتمہ یہ ہوگا، الحمد للہ رب العالمین!“

اہل اعراف جنت والوں کے پاس یہی مدیہ سلام بھیجیں گے۔

وَ قَادُواْ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ اَنْ سَلَامٌ عَلَیْكُمْ (۴/۴۶)۔

”یہ لوگ اہل جنت کو پکاریں گے کہ تم پر سلامتی ہو“

ملائکہ آئیں گے اور اہل جنت کو امن و سلامتی کا ہدیہ تہنیت پیش کریں گے۔

وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ۖ سَلَامٌ عَلَیْكُمْ

بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبٰى الدَّارِ (۲۳) ۱۳/۲۲ نیز ۱۶/۲۳ و ۳۹/۷۲

”ملائکہ ہر دروازے سے ان پر آئیں گے اور کہیں گے ”یہ جو تم نے دنیا کی زندگی میں استقامت

کام لیا تو اس کی وجہ سے (آج) تم پر سلامتی ہو۔ پھر کیا ہی اچھا عاقبت کا ٹھکانا ہے جو ان لوگوں کے حصہ میں آیا ہے؟

اسلامی معاشرت میں سلام | سلام و تہنیت کا جو انداز اہل جنت کا ہوگا، مومنین کو اسی کی تلقین اس زندگی میں کی گئی ہے یا یوں کہیے کہ باہمی دُعا و سلام کا جو اسلوب مسلمانوں کی موجودہ معاشرت میں رکھا گیا ہے، وہی جنت کی زندگی میں ہوگا۔ خوب سمجھئے کہ اگر زندگی اسلامی خطوط پر متشکل ہو جائے، تو کس طرح اسی دنیا میں امن و سلامتی کی جنت آباد ہو جائے۔ مسلمانوں کی معاشرتی زندگی کے متعلق ارشاد ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا
وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا إِذْ أَلَيْكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (۲۴/۱۲)

”اے ایمان والو! اپنے گھروں کے علاوہ جب کسی اور کے گھر میں جانا ہو تو پہلے ان سے اجازت طلب کرو اور پھر اہل خانہ کو سلام کہو۔ یہ تمہارے لئے بہتر ہے تاکہ تم اس حقیقت کو ہر وقت یاد رکھو کہ تمہارا باہمی تعلق امن و سلامتی کا تعلق ہے۔“

غیروں کے گھروں میں ہی نہیں بلکہ خود اپنے گھر میں بھی آؤ تو اپنے اہل خانہ کو سلام و تہنیت کا ہدیہ پیش کرو۔

فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ
مُبَارَكَةً طَيِّبَةً ۖ (۲۴/۶۱)

”سو جب تم گھر میں داخل ہو تو اپنے لوگوں کو (اللہ کا بتایا ہوا) مبارک و طیب ہدیہ سلام پیش کرو۔“

خود سمجھئے کہ جس سوسائٹی کے افراد کی یہ کیفیت ہو کہ جب آپس میں ملیں ایک دوسرے پر امن و سلامتی کی دعاؤں کے پھول برسائیں، اس سوسائٹی کی زندگی کیسی جنت کی زندگی ہوگی۔ جب مسلمان قرآنی تعلیم کی حقیقت سے آگاہ اور اس پر صحیح مفہوم میں عمل پیرا تھے، تو وہی سلام جو ایک بے جان دم بن کر رہ گیا ہے، ان کے باہمی ربط و ضبط اور قلبی تعلقات کا زندہ مظہر تھا۔ آج یہ سلام درود و لفظوں کا مجموعہ ہے جو

حلق کے اوپر اوپر سے میکانیکی طور پر زبان پر آ جلتے ہیں۔ دل سے ان کا کچھ علاقہ نہیں ہوتا۔ حالانکہ قرآن کریم کا مقصود یہ تھا کہ الفاظ تمہارے جذبات قلبی کے اظہار کا ذریعہ اور اعمال کا آئینہ ہوں۔ اگر قلب زبان اور لفظ و اعمال میں ہم آہنگی نہ ہو تو ان الفاظ کا قرآنی میزان میں کوئی وزن نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ وہ منافقت ہے جو خدا کے ہاں بدترین لعنت کی مستوجب ہے۔

كَذَّبَ مَعْشَرًا عِندَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ۝ (۶۱/۳۱)
 ”اللہ کے نزدیک یہ بہت بُری بات ہے کہ تم زبان سے وہ کچھ کہو جس پر تمہارا عمل

شاہد نہ ہو“

اس لئے اسلامی معاشرت میں ”السَّلَامُ عَلَيْكُمْ“ صرف دو الفاظ کا مجموعہ نہیں، بلکہ سوسائٹی کے فرد کے قلبی تعلقات کا مظہر ہے۔ وہ تعلقات جو باہمی مودت و مٹاؤات، یہی خواہی اور سلامت دہی کی بنیادوں پر استوار ہوں۔ اس معاشرہ میں جب ایک فرد دوسرے فرد سے ملتا ہے تو اس سے کہتا ہے کہ میں آرزو مند ہوں کہ تم ہر طرح سے امن و سلامتی میں رہو۔ اس کا اولین مفہوم یہ ہے کہ تم مطمئن رہو۔ میری طرف سے نہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ اس کے جواب میں، یہ دوسرا شخص بھی، اس آرزو کا اظہار کرتا ہوا دیکھ کر سلام کہتا ہے، یعنی یہ دونوں اس امر کا اعلان کرتے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں، بلکہ پورا پورا اطمینان ہے کہ ہم باہمی امن و سلامتی سے رہیں گے۔ یہ تھا اسلامی معاشرہ میں ”السَّلَامُ عَلَيْكُمْ“ کا مفہوم۔

اب اس طریق معاشرت کے ایک اور پہلو پر بھی غور کیجئے۔ آج ہماری یہ حالت ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو کسی اعتبار سے بڑا سمجھتا ہے وہ متوقع ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ اسے سلام کریں۔ وہ اپنی طرف سے پہل کرنے میں سبکی محسوس کرتا ہے۔ لیکن دیکھئے کہ قرآن کریم اس باب میں کیا تعلیم دیتا ہے۔ نوع انسانی میں نبی اکرمؐ سے بلند اور کس کا مرتبہ ہو سکتا ہے۔ جس ذات اقدس و اعظم پر ایمان لانا فرض ہے اس کی رفعت شان حیطہ تصور میں نہیں آ سکتی! لیکن قرآن کریم کا ارشاد ہے۔

وَ إِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ
 كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۝ (۶۱/۵۴)۔

”اور اسے پیغمبر! جب وہ لوگ تمہارے پاس آئیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں تو تم ان سے کہو کہ تم پر سلام ہو“ تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت لازم ٹھہرا دی ہے۔

یعنی افراد اُمت کے لئے امن و سلامتی کی آرزو میں اور ان آرزوؤں کی تکمیل کے لئے عملی پروگرام کا تعین خود کر
ملت کی طرف سے ہونا چاہیئے۔

”اسلام“ کا مادہ بھی (س۔ ل۔ م) ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر اسلام کے معنی ”امن و سلامتی
کا مذہب“ کہئے جاتے ہیں۔ یہ بھی ٹھیک ہے کہ اسلام، امن و سلامتی کا دین ہے لیکن امن و سلامتی تو ایک
منفی کیفیت ہے، یعنی شر و فساد کا نہ ہونا۔ اس میں مثبت پہلو نہیں ہے۔
لیکن جب ہم (س۔ ل۔ م) کے دوسرے معانی پر غور کرتے ہیں تو اس میں مثبت پہلو ابھر کر سامنے
آ جاتا ہے۔ وہ دوسرے معانی ہیں۔ مکمل ہونا۔ کسی کی کمی کو پورا کر کے اس کی ذات کی تکمیل کر دینا۔ اس
اعتبار سے دیکھئے تو اسلام اس نظام کا نام ہے جس میں ہر فرد امن و عافیت میں بھی رہتا ہے اور اس کی
انسانی صلاحیتوں اور ذات کے مضمرات کی تکمیل بھی ہوتی جاتی ہے۔ اس طرح اسلام، منفی اور مثبت دونوں پہلوؤں
کا حسین امتزاج بن جاتا ہے۔

۱۹۔ اَلْاَلْ عَلٰ

(بالا تر)

اَلْعَظِيْمُ

(صاحب عظمت)

اَلْعَلِيُّ

(برتر)

اَلْمُتَعَالِ

(بلند مرتبہ)

صفحہ ارض پر سب سے زیادہ بلند مرتبت ہستی انسان کی ہے اور انسانیت کی میزان میں اس شخص کو سب سے زیادہ عالی مرتبت سمجھا جاتا ہے جس کی ذات (PERSONALITY) سب سے زیادہ نشوونما یافتہ (DEVELOPED) ہو۔ اللہ کی ذات مکمل ترین ہے۔ اس لئے اس کا مقام بھی بلند ترین ہے جس عظمت اور بلندی کا مالک وہ ہے اس کا تصور بھی انسان نہیں کر سکتا۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (۲۵۵/۲ نیز ۴۲/۴) اور وہ ذات سب سے بلند اور عالی مرتبت ہے۔ عَالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ (۱۳/۹) غیب و شہادت کا جاننے والا، سب سے بڑا بلند مرتبہ، عالم اور ساتھ حکیم بھی اِنَّهُ عَلِيُّ حَكِيمٌ (۵۱/۵) بے شک وہ صاحب حکمت و مرتبت ہے (۴۳/۴)۔ علم و حکمت سے آگے بڑھ کر انسان کے نزدیک بلندی مرتبت کا معیار حکومت و سطوت ہے۔ جتنا بڑا صاحب حکومت اتنا ہی بڑا صاحب مرتبت، لیکن قرآن کریم اللہ کے سوا کسی اور کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتا۔ اس لئے جب حکومت اس کی ہے تو بلندی و کبریائی کے شایان شان بھی وہی ہے۔ فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ (۱۲/۴)۔ ”حکومت تمام اس خدا کی ہے جو بلند مرتبہ صاحب (جبروت) کبریائی ہے۔“ اس حکومت میں اس کا کوئی شریک نہیں۔

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَ أَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ (۴۴/۳ نیز ۳۳/۳)۔

”یہ اسی لئے ہے کہ حق اللہ ہی کی ہستی ہے اور جن بستیوں کو یہ اس کے سوا پکارتے ہیں باطل

ہیں اور اس لئے بھی اللہ ہی کی ہستی بلند مرتبہ بڑائی والی ہے۔“

بادشاہِ حقیقی فقط وہی ہے فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ (۱۱۴/۲ نیز ۲۳/۱۱۴) ”پس ہر طرح کی بلندی اللہ کے لئے ہے۔ وہی جہاندارِ حقیقی ہے۔ انسان کے لئے یہی زیبا ہے کہ ساری دنیا سے بڑا ہو کر اس بڑائی کے مالک (خدا) کے سامنے جھکے۔ کائنات کی ہر شے اس کے تابع فرمان ہو، لیکن یہ اس غلامِ شاہِ حقیقی کے متعین فرمودہ پروگرام کی تکمیل میں سرگرم عمل رہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ (۵۷/۴) ”اپنے عظمتوں والے پروردگار کے نام کی برتری و بلندی دنیا میں ثبت کر۔“ سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (۸۷/۱) اس لئے کہ کوئی اس کی برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ وہ اس سے بہت بلند ہے۔ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (۱۶/۱) ”اس کی ذات شرک سے پاک اور بلند ہے۔ ان تمام

باتوں سے منزہ اور بلند جو انسانی ذہن اس کی طرف منسوب کرتا ہے سُبْحَانَهُ وَ تَعَالٰی عَمَّا یَصِفُونَ ۵
(۶/۱۰۱)۔ ان تمام ہفتوں سے پاک اور برتر جو اس کے متعلق جہالت کی بنا پر کہی جاتی ہیں۔ سُبْحَانَهُ وَ
تَعَالٰی عَمَّا یَقُولُ لَکُمْ عَلُوًّا کَبِیْرًا ۵ (۱۴/۴۳)۔

اظاہر ہے کہ جب خدائے بلند و برتر اس درجہ عالی مرتبت ہے، تو
دنیا میں اس کی حکومت قائم کرنے والے بندے بھی کس بلندی

عالی مرتبت خدائی سے

پر ہوں گے، ایسی بلندی پر کہ کوئی اور قوم ان کی گرد تک بھی نہ پہنچ سکے۔ انہی کے متعلق کہا کہ

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا ۚ اَنْتُمْ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ
مُؤْمِنِیْنَ ۵ (۳۸/۳۳ ذ ۴۴/۴۴)۔

”مت ہمت ہارو۔ بالکل غمگین نہ ہو۔ تم ہی سب سے برتر و اعلیٰ ہو، بشرطیکہ تم سچے
مومن ہو۔“

وہ جماعت جس کی شان یہ ہے کہ

مومن بالائے ہر بالا ترے

غیرت اُد برتا بد ہمسرے (اقبال)

جس طرح ان کا خدا تمام موجودات میں اپنے علو مرتبت اور رفعت شان کے لحاظ سے وحدہ لا شریک ہے، اسی
طرح اس کے بندوں کی یہ جماعت تمام نوع انسانی میں اپنا شریک و حریف نہیں رکھتی۔

خسرة لا تحزنوا اندر برش اَنْتُمْ الْاَعْلَوْنَ تا بھ برسش

می کشد بار دو عالم دوشش اُد بحرو بر پروردہ آغوشش اُد

پیش باطل تیغ و پیش حق سپر امر و نہی اُد عیار خیر و شر

در فضائے این جہان ہائے و ہو نغمہ پیدائست جز تبخیر اُد

لیکن ان کی یہ رفعت اور بلندی نہ سرکشی و تمرد کی پیدا کردہ ہوگی نہ اسے پیدا کرنے کا موجب، ایک ”علو مرتبت“

فرعون ہے جس کا دعویٰ تھا کہ اَنَا رَبُّكُمْ ۚ اَلْعَلٰی ۵ (۷۹/۲۴)۔ میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں، لیکن اس

کا دعویٰ خود فریبی پر مبنی تھا۔ تمرد و سرکشی کبھی حقیقی بڑائی نہیں ہو سکتی۔ بڑائی وہی بڑائی ہے جو قوانین خلوقی

کے سامنے جھکنے سے حاصل ہو۔ قیام وہی قیام ہے جس کے ساتھ سجدہ بھی شامل ہو۔ حقیقی بڑائی فرعون کا حصہ

نہ تھی، حضرت موسیٰ کا حصہ تھی۔ جب ساحرین فرعون سے مقابلہ ہوا اور حضرت موسیٰ نے ہر اس محسوس کیا کہ لوگ ساحرین کے جادو سے متاثر نہ ہو جائیں تو ارشاد ہوا کہ لَا تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَلِيْبُ ۝ (۱۲/۶۸) ”اللہ نے نہ کرو یقیناً تم ہی غالب رہو گے۔“ اس لئے کہ حقیقی غلبہ کے لئے صداقت ضروری ہے اور صداقت حضرت موسیٰ کے ساتھ تھی، آل فرعون کے ساتھ نہ تھی۔ اسی لئے فرمایا کہ حق و صداقت کی مخالفت کرنے والوں کے منصوبے ہمیشہ پست ہو جاتے ہیں اور اللہ کی بات بلند رہتی ہے۔

وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلٰی ۚ وَكَلِمَةُ اللّٰهِ هِیَ
الْعُلٰی ۚ وَ اللّٰهُ عَزِیْزٌ حَكِیْمٌ ۝ (۹/۴۰)

۱ اور اس نے (بالآخر) کافروں کی بات پست کی اور اللہ ہی کی بات ہے جس کے لئے بلندی ہے
اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔

لہذا، ہر قسم کی بڑائی اور عظمت اللہ کے لئے، اللہ کے دین کے لئے اور اس ملت کے لئے ہے جو دنیا میں
اس کے دین کے ممکن کا باعث ہو۔

۲۰۔ اَلْمَتِّیْنِ

(قوت والا)

اَلْعَزِیْزِ

(برداشت، غالب)

عزت کے معنی بھی قوت کے ہیں، لیکن ایسی قوت جس کے ساتھ غلبہ بھی شامل ہو۔ اس لئے عزیز کے
معنی صاحب غلبہ ہوں گے۔ متانت میں بھی قوت کا مفہوم نہیں ہے بلکہ ایسی قوت جس میں کہیں و حیل نہ
ہو، کسر نہ ہو، اس لئے مَتِّیْنِ ایسا صاحب قوت ہو گا جس کی تدابیر مضبوط و محکم ہوں۔ فرمایا۔
وَالَّذِیْنَ كَذَّبُوا بِآیٰتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَیْثُ لَا یَعْلَمُوْنَ
وَأُمْلِیْ لَهُمْ قُلُوبٌ رَّجُلٌ كِیْدٍ یَّ مَتِّیْنٌ ۝ (۱۸۳-۱۸۴/۷۸۵)

”اور جن لوگوں نے ہمارے قوانین کو جھٹلایا، ہم انہیں بتدریج (آخری نتیجہ تک) لے جائیں گے اس طرح کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ ہم انہیں ڈھیل دیتے ہیں اور ہماری مخفی تدبیر (یعنی قانون مجازات) بڑی ہی مضبوط ہے۔“

اس لئے کہ اللہ تعالیٰ تمام قوتوں کا مالک اور متین و مقتدر ہے۔

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ (۵۱/۵۸)

”یقیناً اللہ رزق دینے والا محکم قوتوں کا مالک ہے۔“

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے لئے عزیز کا لفظ متعدد مقامات پر استعمال ہوا ہے۔ کہیں عَزِيزٌ حَكِيمٌ ہے (۲/۲۴۰)، یعنی وہ ذات جس کا غلبہ معاذ اللہ اندھا دھند قوت کے بل بوتے پر مبنی نہیں، بلکہ سرتاپا حکمت و اصلاح پر مبنی ہے۔ کہیں عَزِيزٌ ذُو انْفِقَارٍ ہے (۳/۳)، یعنی اس کا غلبہ اس لئے ہے کہ قانونِ مکافات کی رو سے اعمال کی جزا و سزا پورے پورے طریق پر دی جا سکے۔ کمزور کی حکومت میں نہ حق دار کو اس کا حق ملتا ہے نہ مجرمین کو پاداشِ عمل، اس لئے مجازات کے لئے محکم غلبہ اور پائیدار تسلط کی ضرورت ہے، اسی لئے قَسْوِیْ عَزِيزٌ بھی آیا ہے (۲۲/۴۰)، یعنی اس کا غلبہ یونہی اتفاقی طور پر عمل میں نہیں آگیا بلکہ اس کی لامحدود قوتوں کا نتیجہ ہے۔ جب قوم فرعون اپنے جرائم کی پاداش میں جکڑی گئی، تو فرمایا کہ اَخِذْ عَزِيزٌ مُّقْتَدِرٍ (۵۲/۴۲)۔ اسے اس ہستی نے پکڑا جو غالب اور صاحب اقتدار ہے۔ وہ رب العزت ہے (۳۴/۱۸۰)۔ جس کسی کو عزت کی تلاش ہو اسے اس کے قوانین کی اطاعت کرنی ہوگی۔ اس لئے کہ حقیقی عزت اور کہیں سے نہیں مل سکتی۔

مَنْ كَانَ مِيزِنُهُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا (۲۵/۱۰)

”جو عزت کا متلاشی ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ تمام کی تمام عزت اللہ کے لئے ہے۔“

وہ عزت کے متلاشیوں کو عزت عطا کرتا ہے، لیکن کیسے؟

لَا يَمْنَعُ الْكُفْرَ الطَّيِّبُ وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ (۲۵/۱۰)

”نوعِ انسانی کے لئے منفعت بخش نظریاتِ زندگی اس کی طرف بلند ہوتے ہیں اور عملِ صالح اس کو اوج و رفعت عطا کرتا ہے۔“

اس طرح یہ عزت اس کے صالح بندوں کے حصہ میں آتی ہے۔

وَاللّٰهُ الْعَزَّزُ وَرَسُولُهُ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ
منافقین دوسروں کے ہاں عزت کے متلاشی ہوتے ہیں۔ یہ کس قدر نگاہ کا فریب اور دل کی بھول ہے۔

بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ
الْكُفْرَ بِيَدِهِمْ وَأُولَٰئِكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۖ أَيْبَتُهُمْ عِنْدَ هُمْ الْعِزَّةُ
فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ۝ (۱۳۸-۱۳۹)

” (اے رسول) تم منافقین کو مطلع کر دو۔ ان کے لئے دردناک عذاب ہے۔ وہ لوگ جو مسلمانوں
(کی جماعت) کو چھوڑ کر کفار کو اپنا دوست بناتے ہیں، کیا یہ لوگ ان (غیروں) کے ہاں عزت ٹھہرتے
ہیں؟ اگر ایسا ہے تو یاد رکھیں کہ عزت جتنی ہے سب کی سب اللہ ہی کے پاس ہے۔

عزت تمام اللہ کے لئے ہے اور (اس کی عطا فرمودہ) اس کے رسول اور جماعتِ مؤمنین کے لئے کہ وہ آ
کتاب کے وارث و متبع ہیں جو خود عزیز ہے۔ وَ اِنَّكَ لَكِتٰبٌ عَزِيزٌ ۝ (۴/۴۱)۔ اس میں شبہ نہیں
کہ بظاہر یہیں نظر آتا ہے کہ اس کتاب کے منکرین بھی صاحبِ عزت و قوت ہوتے ہیں، لیکن ان کی عزت
جھوٹے نگوں کی مینا کاری ہوتی ہے جو ظاہر میں نگاہوں کو خیرہ کر سکتی ہے، لیکن سچے معیار کی آزمائش کی
کبھی تاب نہیں لاسکتی۔ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِيْ عِزَّةٍ وَ شِقَاقٍ ۝ (۳۸/۲۱)۔ ” لیکن منکرین حق
کی یہ حالت ہے کہ ایک جھوٹی عزت کے زعمِ باطل میں مخالفت پر اڑے ہوئے ہیں ” یہ وہ لوگ ہیں جن کی
کیفیت یہ ہے کہ

وَ اِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللّٰهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ
جَهَنَّمُ ۖ وَ لَبِئْسَ الْمِهَادُ ۝ (۲/۲۴)

” اور جب ان لوگوں سے کہا جائے کہ خداوندی کی خلاف ورزی کے تباہ کن نتائج سے
ڈرؤ تو (جھوٹی عزت کا گھنٹہ) انہیں (اور زیادہ) مخالفت پر اکساتا ہے۔ ان لوگوں کو جہنم کفایت
کرے گا جو بہت بُرا ٹھکانہ ہے؟

وہ جہنم جہاں انہیں نہایت ذلت کی زندگی بسر کرنا ہوگی اور اس عذاب کے متعلق ان سے کہا جائے گا کہ
دُنِّ ۖ اِنَّكَ اَمْتٌ اَلْعَزِيزُ الْكَرِيْمُ ۝ (۴۴/۴۹)۔
” اُسے چھو اتم (اپنے آپ کو) بہت بڑا صاحبِ عزت و تجریم تصور کیا کرتے تھے؟

یہ سب اس لئے کہ ان لوگوں نے عزت و تکریم کے غلط معیاروں سے اپنے آپ کو فریب دے رکھا تھا۔ عزت کا معیار صرف یہ ہے کہ

وَاللّٰهُ الْعَزِيزُ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنِينَ (۶۳/۸)

”تمام تر عزت اللہ اور اس کے رسول اور جماعتِ مومنین کے لئے ہے۔“

یعنی صحیح عزت و تکریم، بلندی کردار سے حاصل ہوتی ہے نہ کہ فریب و استبداد سے۔

جب قرآن کریم لے یہ کہا کہ محکم اور پائیدار عزت و تکریم، جماعتِ مومنین کے لئے ہے۔ اور عزت بھی ایسی کہ کوئی دوسری قوم ان کی ہمسری نہیں کر سکتی۔ تو اس سے ظاہر ہے کہ ہم موجودہ مسلمان جو (بد نصیبی سے) دنیا کی ذلیل ترین قوموں میں شمار ہوتے ہیں، اپنے آپ کو مومن نہیں کہہ سکتے۔ مومن اور ذلت کی زندگی دو متضاد باتیں ہیں۔

۲۱۔ اَلْبَارِئُ اَلْمُصَوِّرُ

سورۂ حشر میں ہے۔

هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ (۵۹/۳۳)

”اللہ خالق، باری اور مصور ہے۔“

ایک نشوونما یافتہ ذات کی بنیادی خصوصیت تخلیق (CREATION) ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفتِ خالقیت کے متعلق (شروع میں) تفصیل سے لکھا جا چکا ہے۔ اَلْبَارِئُ اور اَلْمُصَوِّرُ بھی درحقیقت

عملِ تخلیق کے مراحل سے متعلق ہیں۔ تخلیق کے معنی ہیں مختلف عناصر میں خاص تناسب اور ترتیب پیدا کر کے ایک نئی چیز بنادینا۔ اس ترتیب کو میں حضورِ وائند کو الگ کیا جاتا ہے۔ یہ باری کی صفت ہے۔ اس کے بعد اسے ایک خاص شکل (FORM) عطا کرنا صفتِ مصوریّت (صورت گری اور نقوش سازی) ہے۔ اپنی مراحلِ تخلیق و تسویر کو دوسری جگہ ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔

اَلَّذِي خَلَقَكَ فَسَوِّكَ فَعَدَلَكَ ۖ فِيْ اَيِّ صُوْرَةٍ مَّشَاءَ رَّكَبَتْهُ

(۸۲/۸-۷)

”وہ پروردگار جس نے ہمیں پیدا کیا، پھر ٹھیک ٹھیک درست کر دیا، پھر (اعضاد و ارجح میں) اعتدال

تناسب پیدا کیا۔ پھر جیسی صورت بنانا چاہی اس کے مطابق ترکیب دیدی“

پہلا مرحلہ تخلیق۔ اس کے بعد حضورِ وائند کو دُر کر کے تناسب و موزونیت کا پیدا کرنا، تعدیل و تسویر اور آخر الامر، نوک پلک درست کر کے صحیح صحیح نقشہ مرتب کر دینا جس سے اس میں حسن و جمال کی تمام رعنائیاں سمٹ کرنا وہ کاری کا زندہ اعجاز بن جائیں (وَلَكُمْ فِيْهَا جَمَالٌ)۔ یہ آخری مرحلہ، مصوریّت کا ہے۔

هُوَ الَّذِيْ يُصَوِّرُكُمْ فِي الْاَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ ۗ (۳/۵) ”وہ ذات جو رحم (مادر) میں اپنی مشیت کے مطابق تمہاری صورت آرائی کرتی ہے، ایسی متنوع صورت گری کہ ایک کا نقشہ دوسرے سے نہیں ملتا اور ایسا حُسن تناسب کہ دیکھنے، سونگھنے، سانس لینے کے آلات جو اگر محض ہرزوں کی مانند بے ڈول بے ڈھنگے ہوتے تو بھی طبعی ضروریات اسی طرح پوری ہو جاتیں، ہزاروں جاذباتوں کے حسین و جیل پیکر بن گئے۔ صَوِّرُكُمْ فَاَحْسَنَ صَوْرًا كَمُذَرٍّ (۶۴/۳)۔“ اس نے بہترین صورت میں تمہاری صورت گری کی۔ کیا یہ (معاذ اللہ) کسی اندھی فطرت کی کرشمہ زائی قرار دی جاسکتی ہے؟ اگر کسی جاؤز نگاہ تصویر کی سحر کاری و ندرت آفرینی مصوّر کے حُسنِ کمال کی منہ بولتی شہادت سمجھی جاسکتی ہے تو کیا اس نگاہِ رنگ و تعطر کی رعنائی و زیبائی اس کے خالق کی فقیہ المثال کاریگری کی دلیل نہیں ٹھہرائی جاسکتی؟ خالق اور خالق کے ساتھ پھر باری اور مصوّر بھی، فَتَبَارَكَ اللهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ۔ (۲۳/۱۴)۔

ضمناً اَلْصُّوْرُ کے معنی خطوط و نقوش مرتب کرنے والا ہی نہیں۔ اس کے معنی صورت (FORM)

عطا کرنے والا بھی ہیں اور یہ ایک اہم بنیادی صفت ہے۔ فلسفہ کے طالب علم جانتے ہیں کہ اسطو کے نزدیک کسی شے کا وجود اسکی FORM کا دوسرا نام ہے یعنی (وہ کہتا ہے کہ) جب کوئی شے ایک (FORM)

اختیار کرتی ہے تو ہم اس وقت کہتے ہیں کہ وہ شے وجود میں آگئی ہے۔ عالم محوسات میں بلا شکل و صورت (FORMLESS) کا وجود ہی نہیں ہوتا۔ لہذا، قرآن کریم نے جب خدا کو المصود کہا تو اس سے یہ مفہوم بھی ہے کہ ہر وہ شے کو خاص (FORM) عطا کر کے اسے وجود میں لاتا ہے۔

۲۲۔ الْوَاسِعُ

علم الافلاک کے ماہرین بتاتے ہیں کہ جب وہ اجرام سماوی میں سے کسی ایک کے نظام پر غور کرتے ہیں تو اس کی لامحدود وسعتوں کو دیکھ کر انگشت بدنداں رہ جاتے ہیں کہ اس کائنات کی حدود و قیود کہاں تک پھیلی ہوئی ہیں! یہ اس کارگر عالم کے ایک شعبہ کے ایک ضمنی سے گوشے کا حال ہے۔ ذرا تصور میں لائیے کہ یہ تمام و کمال کائنات کیا ہوگی؟ لیکن وہ تصور کہاں سے لایا جائے جس میں ان بے پناہ وسعتوں کا خاکہ بھی سما سکے اور جب کائنات کا یہ عالم ہے تو خود خالق کائنات کی وسعتیں کس کے حیطہ تصور و قیاس و گمان و دہم میں سما سکتی ہیں! ایسی بے پایاں وسعتوں کا مالک، بلا حدود وسعتیں، بلا قیود و پہنایاں، ایسے خدا کے لئے مکان و جہت کی نسبت؟ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالٰی عَمَّا یَصِفُوْنَ ۝ حقیقت یہ ہے کہ جہت اور مکان کی نسبت اجسام کے لئے درست قرار پاسکتی ہے، ذات PERSONALITY ان نسبتوں سے بلند ہوتی ہے۔

وَ لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ قَائِمًا لِّوَلُوْا فَتَمَرَّ وَجْهُ اللّٰهِ
اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِیْمٌ (۲/۱۱۵)۔

(اور دیکھو) مشرق ہو یا مغرب (ساری دنیا) اللہ ہی کے لئے ہے۔ جہاں کہیں بھی تم ہو وہ تمہارے سامنے ہے۔ بلاشبہ اس کی قدرت کی وسعت بڑی ہی وسعت ہے اور وہ سب کچھ جلتے والا ہے۔

قرآن میں اللہ کی واسع کی صفت بالعموم عَلِیْمٌ کے ساتھ آتی ہے (۲/۲۵۴؛ ۲/۲۶۸؛ ۲/۲۷۱؛ ۲/۲۷۲؛ ۲/۲۷۳؛ ۲/۲۷۴؛ ۲/۲۷۵)۔

لہذا یہ وسعت و حقیقت اس کے علم و حکمت کی وسعت ہے۔ چونکہ یہ وسعت لامحدود ہے اس لئے ہمارا محدود ذہن اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ البتہ اتنا تو ہم بھی جانتے ہیں کہ جسم کے مقابلہ میں انسانی ذات کی

دنیا کس قدر وسیع ہے۔ ذات کی دنیا تو خیر بہت بند ہے، انسانی فکر کی دنیا بھی بے حد وسیع ہے۔ ہمارے تصورات و خیالات کہاں کہاں پہنچتے ہیں، اس کا اندازہ ہی نہیں کیا جاسکتا۔

خدا کے علم کی وسعتوں سے نیچے اتر کر اگر ہم اپنی معاشی اور معاشرتی دنیا میں اس کے الواسع ہونے کا نظارہ کرنا چاہیں تو قوانین خداوندی کے مطابق نظام معاشرہ تشکیل کر کے دیکھیں کہ اس میں کس طرح ایک ایک دانہ سات سات سو میں تبدیل ہو جاتا ہے۔

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ
أُتْبِلَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ
يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ (۲/۲۶۱)

”جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان (کے انفاق) کی مثال اس بیج کے دانے کی سی ہے جو زمین میں بویا گیا (اس میں سے) سات بالیں پیدا ہو گئیں اور ہر بال میں سو دانے نکل آئے اور اللہ اپنے قانون مشیت کے مطابق اس سے بھی دگنا کر دیتا ہے۔ وہ بڑی وسعت رکھنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔“

اسی لئے فرمایا کہ احکام خداوندی کے اتباع میں یہ فکر دامنگیر نہیں ہونی چاہیے کہ کھانے کو کہاں سے ملے گا؟ نظام معاشرت و معیشت خدا کی خطوط پر تشکیل کر لو، پھر دیکھو کہ اس کی وسعتیں کس طرح بے حساب دیتی ہیں۔ (۲۴/۳۲ i ۴/۱۳۰)۔ تفصیل رزق کے عنوان میں گندرجی ہے۔

۲۳۔ اَلْوَهَّابُ

موہبت ایسے عطیہ کو کہتے ہیں، جو نہ کسی غرض کے لئے دیا جائے نہ معاوضہ کی خاطر۔ کائنات میں انسانی نشوونما کے لئے جس قدر سامان موجود ہے، وہ سب خدا کی طرف سے اسی قسم کا عطیہ ہے۔ اس لئے خدا کی صفت اَلْوَهَّابُ بھی ہے۔ انسانی نشوونما میں، سامان زیست کے علاوہ، دجی کی راہ نمائی بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ یہ بھی خدا کی طرف سے موہبت ملتی ہے۔ اس میں نہ دینے والے (خدا) کی طرف سے کسی معاوضہ کا سوال ہوتا ہے نہ لینے والے (مذبی) کے کسی کسب و ہنر کا دخل۔ یہی وہ راہ نمائی

ہے جس کی ہر ہر وجہ حیات کو ہر وقت ضرورت رہتی ہے اسی لئے جماعتِ مومنین کی دعایہ ہوتی ہے کہ

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ
رَحْمَةً ۖ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ۝ (۳۷۴)

”اے پروردگار! ہمیں سیدھے راستے پر لگا دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ڈالواں ڈول نہ کر اور ہمیں اپنے
پاس سے رحمت عطا فرما۔ یقیناً تو ہی ہے کہ بخشش میں تجھ سے بڑا کوئی نہیں۔“

اس راہ نمائی سے انکار کرنے والوں کے متعلق کہا

أَمْ عِنْدَ هُمْ خَزَائِنُ رَحْمَتِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ ۝ (۳۷۶)
”کیا ان کے پاس تیرے صاحبِ قوت و عطارت کی رحمتوں کے خزانے ہیں (جو یوں اس
سے مخوف ہو رہے ہیں)۔“

خدا نے وہاب کی رحمتوں کے خزانے صرف اسی کے پاس ہیں۔ اس لئے ساری دنیا اسی کی محتاج ہے۔ وہ بے
نیاز ہے۔

انسانی دنیا میں، جن افراد کی ذات، اس صفتِ خداوندی کی آئینہ دار ہوگی ان کی کیفیت بھی یہ ہوگی کہ
وہ باقی افرادِ انسانیہ کو سامانِ زیست بلا مزد و معاوضہ عطا کریں گے۔ اسی کا نام نظامِ ربوبیت ہے جو جماعتِ
مومنین کے ہاتھوں متشکل ہوتا ہے۔

۲۴۔ الْغَفِيُّ

انسان نے جب اپنے ذہن سے ایک معبود تراشا اور اسے اپنی شکل پر ڈھالا تو اس معبود کے لئے
وہی خصوصیتیں متعین کیں جو اس کا ذہن وضع کر سکتا تھا۔ وہ اسے زیادہ سے زیادہ ایک دنیاوی بادشاہ کی
پوزیشن دے سکا۔ اس کے نزدیک اس سے بڑھ کر کوئی اور مرتبہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اس کے بعد جب اس
نے دیکھا کہ دنیاوی بادشاہ اپنی رعایا سے اپنے احکام منواتے ہیں، انہیں اپنی اطاعت سکھاتے ہیں، تو یہ سب
اس لئے ہوتا ہے کہ ان بادشاہوں کی بادشاہت میں خلل نہ آئے۔ جس قدر رعایا اطاعت شعار اور فرماں پذیر

ہوگی، اسی قدر اس بادشاہ کی حکومت مستحکم اور مملکت پائیدار ہوگی۔ اگر یہ بادشاہ رعایا سے خراج لے گا اور ٹیکس وصول کرے گا تو بھی اس لئے کہ اس سے اس کی حکومت کا استحکام ہو۔ لہذا، ان تمام امور میں وہ بادشاہ اپنی رعایا کا محتاج ہوگا۔ اگرچہ وہ زبان سے اس کا اقرار نہ کرے اور اپنی اس احتیاج کو قانون کے پردہ میں چھپالے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ وہ اپنی رعایا کا محتاج ہوگا۔ اس لئے جب انسان نے اپنے ذہن کے تراشیدہ معبود کو خدا کی حیثیت دی، تو ساتھ ہی یہ بھی لازم سمجھا کہ خدا اپنے بندوں کی عبادت کا محتاج ہے۔ ان کی نذر نیازی کی بھی اسے ضرورت ہے، اسی طرح جیسے دنیاوی بادشاہوں کو ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن قرآن نے دنیا کو جب خدائے حقیقی سے روشناس کرایا تو اس حقیقت کو بھی واضح کر دیا کہ قوانین خداوندی کا اتباع انسانوں کے اپنے فائدے کے لئے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اس میں کوئی "ذاتی فائدہ" مضمّن نہیں۔ اس لئے اسے انسانوں کی عبودیت اور ان کے "ذاتی فائدے" کی کوئی حاجت نہیں۔ وہ ان چیزوں سے بے نیاز ہے، مستغنی ہے۔ یہ سب کچھ خود ہمارے فائدے کے لئے ہے۔ اگر کوئی مریض طبیب کی ہدایات پر عمل کرتا ہے تو اس میں خود مریض ہی کا فائدہ ہے، طبیب اس سے مستغنی ہے۔ اگر کوئی طالب علم اپنے غمخوار استاد کے احکام کی اطاعت کرتا ہے تو اس میں خود اسی کا نفع ہے، استاد اس سے بے نیاز ہے۔ اسی طرح اللہ بندوں کے کفر و ایمان سے بے نیاز ہے۔ وہ کفر کو پسند نہیں کرتا کیونکہ اس سے انسان ہلاکت کے جہنم میں جاگرتا ہے۔ ایمان کو پسند کرتا ہے کہ یہ انسان کی سرفرازی کا موجب ہے۔

إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَ لَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ
وَ إِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ
ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ
عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝ (۳۹/۷)

"اگر تم کفر کرو گے تو اللہ (کو تمہارے ایمان کی ضرورت نہیں) وہ تم سے بالکل بے نیاز ہے۔ (صوت اتنی بات ہے کہ) وہ اپنے بندوں کے لئے کفر پسند نہیں کرتا (یعنی کفر بندوں کے لئے فائدہ رساں نہیں ہوتا) اور اگر تم پاس گزاری کرو گے تو وہ اسے تمہارے لئے پسند کرے گا۔ (یعنی اس کا فائدہ تمہیں ہوگا) کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ پھر (آخر الامر) تم سب کو اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم نے کیا ہوگا۔ وہ تو دلوں کے

بھیدوں (نک) سے واقف ہے۔

اہم سابقہ کے ناسپاس گزار لوگوں کے انجام و عواقب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا۔

ذٰلِكَ بِاَنَّهُ كَانَتْ تَوَاتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا اَنْشُرْ
يَهْدُ وَنَنَا فَكَفَرُوا وَ كَوَكُوا وَ اسْتَغْنَى اللّٰهُ ط وَ اللّٰهُ غَفِيْرٌ
حَمِيْدٌ ۝ (۶۳/۶۱)۔

”یہ اس لئے کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی کھلی (ہدایت) لے کر آئے، لیکن انہوں نے
کہہ دیا کہ کیا ہمیں (ہمارے جیسے) انسان ہدایت دینے کے لئے آئے ہیں؟ سو انہوں نے انکا
کر دیا اور منہ موڑ لیا اور اللہ (ان کے کفر و ایمان سے) مستغنی تھا اور وہ تو بے نیاز، سرخاوار حمد و
ستائش ہے۔“

حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا۔

اِنْ كَفَرُوْا اَنْتُمْ وَ مَنْ فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا فَاِنَّ اللّٰهَ لَغَفِيْرٌ
حَمِيْدٌ ۝ (۶۳/۶۱، ۶۳/۶۲، ۶۳/۶۳)۔

”اگر تم اور تمام زمین کے باشندے کفر کا شیوہ اختیار کرو، تو (اللہ کو اس کی کیا پروا ہو سکتی ہو)
اللہ کی ذات تو بے نیاز اور ستودہ صفات ہے۔“

”شکر اور کفر، سپاس گزاری اور انکار سب انسان کی اپنی ذات کے لئے ہے۔

وَ مَنْ يُّشْكُرْ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۖ وَ مَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ
غَفِيْرٌ حَمِيْدٌ ۝ (۳۱/۱۲، ۳۱/۱۳)۔

”جو شکر (نعمت) کرے گا تو (اس کا نیک نتیجہ) اس کی اپنی ذات کے لئے ہوگا اور جو انکار
کرے گا (تو اس کا وبال اُسی پر پڑے گا) یقیناً اللہ (تمہارے کفر و شکر سے) بے نیاز و
ستودہ صفات ہے۔“

عرصہ حیات میں جدوجہد اور سعی و عمل خود انسان کے اپنے نفع کے لئے ہے۔ جو صحیح انداز میں کوشش
کرے گا اس کے نتائج سے خود متمتع ہوگا۔ جو ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ جائے گا اس کے عواقب اس کے
سامنے آئیں گے۔

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ۝ (۲۹/۶۱)۔

”اور (یاد رکھو) جو کوشش کرے گا وہ اپنی ذات ہی کے لئے کوشش کرے گا۔ یقیناً اللہ تو تمام کائنات سے بے نیاز ہے۔“

جیسے جس کے اعمال ہوں گے اسی کے مطابق اس کے مدارج کا تعین ہو جائے گا۔

وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِّمَّا عَمِلُوا ۖ وَ مَا رَبُّكَ بِخَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ۝ وَ رَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ ۖ (۶۱/۱۳۳)۔

”اور (قانونِ خداوندی کی رو سے) سب کے الگ الگ درجے ہیں ان کے اعمال کے مطابق۔ جیسے کچھ انسان کے اعمال ہیں اللہ ان سے غافل نہیں۔ تمہارا پروردگار بے نیاز اور رحمت والا ہے۔“

دین کے متعین کردہ ”اعمال و عبادات“ بھی خود انسانوں ہی کے فائدے کے لئے ہیں۔ اللہ ان عبادات و مناسک کا محتاج نہیں۔ حج کے سلسلہ میں کہا۔

وَبِاللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيلًا ۖ وَ مَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ۝ (۳/۹۷)۔

”اور اللہ کی طرف سے لوگوں کے لئے یہ بات ضروری ہو گئی کہ اگر اس تک پہنچنے کی استطاعت پائیں تو اس گھر کا حج کریں۔ بایں ہمہ جو کوئی اس سے انکار کرے تو یاد رکھو کہ اللہ کی ذات تمام دنیا سے بے نیاز ہے۔“

نظامِ ربوبیت کی بنیاد انفاق پر ہے، یعنی اپنی محنت کے حاصل کو فی سبیل اللہ (اللہ کی راہ میں) خرچ کرنے کے لئے کھلا رکھنا۔ اس ”اللہ کی راہ“ سے مراد بھی نوعِ انسانی کی نشوونما اور فلاح و بہبود ہے۔ اللہ کو ہمارے مال و دولت کی کچھ احتیاج نہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَ رَحْمًا
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَمْوَالِ ۖ وَ لَا تَمْنُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ
تُنْفِقُونَ ۖ لَسْتُمْ بِأَخِيذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْنُوا فِيهِ ۖ

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ ۝ (۲/۲۶۷)

”اے ایمان والو! جو کچھ کماؤ اسے کھلا رکھو اور جو کچھ تمہارے لئے زمین سے پیدا کر دیتے ہیں، اس میں سے نکالو (کوئی صورت ہو لیکن) چاہیئے کہ خدا کی راہ میں صرف کرو تو عمدہ چیزیں صرف کرو۔ ایسا نہ کرو کہ فصل کی پیداوار میں سے کسی چیز کو ردی اور خراب دیکھ کر صدقہ کر دو۔ حالانکہ اگر ویسی ہی چیز تمہیں دی جائے تو تم کبھی اسے (خوشدلی سے) نہ لو۔ مگر یہ کہ (جان بوجھ کر) انھیں بند کر لو۔ یاد رکھو! اللہ کی ذات بے نیاز اور ساری ستائشوں سے ستودہ ہے۔“

جیسا کہ ”خدا کی اولاد کے عقیدہ“ کے عنوان میں لکھا جا چکا ہے، چونکہ اولاد اُس وقت کا سہارا ہوتی ہے جب انسان دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے اس لئے لوگوں نے نا سمجھی کی بنا پر اللہ کے لئے اولاد کا عقیدہ بھی قائم کر لیا۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ خیال کس قدر باطل اور بے خبری پر مبنی ہے۔ بھلا اللہ کو کسی کے آسکر کی کیا ضرورت ہے؟ زمین و آسمان میں سب کچھ اسی کی ملک ہے۔ وہ ساری کائنات سے بے نیاز ہے۔ ایسا خدا اولاد کا محتاج کیوں ہوگا۔

قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ۚ سُبْحٰنَهُ ۚ هُوَ الْغَنِيُّ ۚ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ
وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ اِنْ عِنْدَ كُمْ مِّنْ سُلٰطٰنٍ بِهٰذَا ۙ اَتَقْوُمُوْنَ
عَلٰی اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝ (۱۰/۶۸ نیز ۱۲/۴۴ ۱۳/۲۶ ۳۱/۲۶)

”یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنا ایک بیٹا بنا رکھا ہے۔ اس کے لئے تقویٰ ہو۔ وہ تو اس قسم کی تمام احتیاجوں سے بے نیاز ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کے لئے ہے تمہارے پاس ایسی بات کہنے کے لئے کوئی دلیل آگئی؟ کیا تم اللہ کے بارے میں ایسی بات کہنے کی جرأت کرتے ہو جس کے لئے تمہارے پاس کوئی علم نہیں؟“

زمین و آسمان میں سب کچھ اسی کا ہے۔ وہ مجملہ کائنات کا مالک اور خالق ہے۔ وہ احتیاج اور ضرورت کی لطیف سے لطیف نسبت سے بھی پاک اور بلند ہے۔ وہ غنی عن العالمین ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ (جیسا کہ شروع میں لکھا جا چکا ہے) ذات (PERSONALITY) کی بنیادی خصوصیات حریت (FREEDOM) اور استغفار (INDEPENDENCE) ہے۔ ایک نشوونما

یافتہ ذات، خود کفنی اور دوسروں کے سہاروں سے بے نیاز ہوتی ہے۔ لہذا، خدا کی ذات کسی کی محتاج کس طرح ہو سکتی ہے؟ یہی کیفیت ان لوگوں کی ہوگی جن کی ذات، صفات خداوندی کی آئینہ دار ہوگی۔ وہ بھی دنیا میں کسی کے محتاج نہیں ہوں گے اور جو معاشرہ ان لوگوں کے ہاتھوں سے مشکل ہوگا، وہ بھی دوسروں کے سہاروں سے مستغنی ہوگا۔

ہمارے ہاں عام طور پر الفتنی (یا الصکمد) کا ترجمہ ”بے پرداہ“ کیا جاتا ہے۔ ”اللہ بڑا بے پرداہ ہے“ یہ فقرہ ہر مذہب پرست گھرانے میں مروج چلا آتا ہے۔ لیکن ”بے پرداہ“ سے خدا کے متعلق ایسا غلط تصور ذہن میں آتا ہے جو نہ صرف یہ کہ اس کے شایانِ شان نہیں بلکہ اس کی شان کے بالکل خلاف ہے۔ ”بے پرداہ“ کے معنی ہوتے ہیں وہ جو نہ کسی قاعدے اور قانون کا لحاظ رکھے نہ کسی اصول اور ضابطہ کی پرداہ کرے۔ جو جی میں آئے کرے اور جیسا چاہے فیصلہ کر دے۔ خدا کے متعلق یہ تصور، اس تصور کے یکسر خلاف ہے جو خدا نے اپنے متعلق قرآن کریم میں دیا ہے۔

ہم نے بھی مندرجہ بالا آیات میں الفتنی کا ترجمہ ”بے نیاز“ کیا ہے۔ اگرچہ اس لحاظ سے کہ ”بے نیاز“ کے معنی ہوتے ہیں وہ جو کسی شے کا محتاج نہ ہو، اس ترجمہ پر اعتراض نہیں کیا جاسکتا لیکن ہم سمجھتے ہیں مستغنی کا لفظ زیادہ مناسب اور جامع ہے۔ مستغنی کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس کے پاس سب کچھ ہے لیکن وہ ان میں سے کسی شے کا محتاج نہ ہو۔ یہ استغناء ہے جو بے نیازی اور غیر محتاجی سے کہیں زیادہ وسیع المعنی ہے۔ سو خدا کی ذات کامل طور پر مستغنی ہے۔ استغناء، ایک نشوونما یافتہ (انسانی) ذات کی بنیادی خصوصیت ہے۔

۲۵۔ الْفَتْحُ

فتح کے معنی ہیں کھولنا، حق و باطل میں تیر کرنا۔ یہیں سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ جس چیز کو قرآن کریم فتح کہتا ہے، اس کا صحیح مفہوم کیا ہے۔ قرآن کریم کی رُو سے یہ فطرت کا اٹل قانون ہے کہ حق غالب رہے گا اور باطل مغلوب ہوگا۔ جس مقام پر، جس معرکہ میں، حق اور باطل کی یہ فطری تیر کھل کر سامنے آجائے، اسے فتح کہیں گے۔ اس لئے قرآن کریم جہاں مومنین کے لئے فتح کا ذکر کرتا ہے اس سے مفہوم مجسّد

(VICTORY) نہیں بلکہ حق کا غلبہ ہوتا ہے اور چونکہ حق و باطل کی یہ تمیز، اللہ کے قابضوں کے مطابق ہوتی ہے، اس لئے اللہ فَتَّاح ہے، فاتح ہے۔ سورہ اعراف میں یہ مفہوم نمایاں ہو کر سامنے آ گیا ہے۔ حضرت شعیبؑ کی دعوت اور ان کی قوم کی طرف سے تکذیب کے تذکرہ کے ضمن میں فرمایا کہ حضرت شعیبؑ نے ان سے کہا کہ

وَ اِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ اٰمَنُوْا بِالَّذِيْٓٓٓٓ اُرْسِلْتُ بِهٖ وَ طَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوْا فَاصْبِرُوْا حَتّٰى يَخْرُجَ اللّٰهُ بَيْنَنَا وَ هُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِيْنَ ۝ (۷۸/۸۴)۔

”اور اگر ایسا ہو کہ تم سے ایک گروہ اس تعلیم پر ایمان لے آیا جس کی تبلیغ کے لئے میں بھیجا گیا ہوں اور دوسرا گروہ وہ ہے جسے اس پر یقین نہیں، تو ذرا انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے اور وہ فیصلہ کرنے والا ہے۔“

یہاں فیصلہ کرنے والے کے لئے حاکم کا لفظ آیا ہے۔ اس سے دو آیات کے بعد حضرت شعیبؑ کی زبان سے یہ دُعا بیان فرمائی۔

رَبَّنَا اٰتِنَا مَا بَيْنَنَا وَ بَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَ اَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِيْنَ ۝ (۷۸/۸۹)۔
”اے ہمارے پروردگار! ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان سچائی کے ساتھ فیصلہ کر دے اور تو بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔“

یہاں ”فیصلہ کرنے والے“ کے لئے فاتح کا لفظ آیا ہے، یعنی حق و باطل میں تمیز کر دینے والا۔ خود نبی اکرمؐ کے متعلق ہے۔

كُلُّ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبَّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ ۖ وَ هُوَ الْفَاتِحُ الْعَلِيْمُ ۝ (۳۲/۲۶)۔

”اے رسول! ان مخالفت کرنے والوں سے کہہ دو کہ، ہمارا پروردگار ہمیں ایک جگہ اکٹھا کریگا اور پھر حق کے ساتھ ہمارا فیصلہ کر دے گا۔ وہ سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا، ہر شے کا جاننے والا ہے۔“

یہ دونوں جماعتیں ایک جگہ اکٹھی ہوئیں اور اس کے بعد ان میں ایسا کھلا کھلا فیصلہ ہوا کہ بدو حنین کا ایک

ایک ذرہ اس پر شاہد ہے۔ ایسا فیصلہ کہ اس کے بعد التباس حق و باطل کی کوئی گنجائش باقی نہ رہی۔ دلوں
 نکھر کر الگ الگ ہو گئے اور قیامت تک کے لئے ایسا معیار قائم کر گئے کہ حق و باطل کی تمیز میں کسی کو شبہ
 ہی نہ رہے۔ قرآن کی لغت میں فاتح کے یہی معنی ہیں۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب کسی مرد مومن
 کے لئے فاتح و منصور کے الفاظ استعمال ہوں گے، تو ان الفاظ کا صحیح مفہوم کیا ہوگا، یعنی قوانین خداوندی
 کے مطابق حق و باطل میں تمیز کرنے والا۔ ایک دنیاوی فاتح اور قرآنی فاتح میں یہی نازک لیکن اہم ترین
 فرق ہے جسے نظر انداز کر دینے سے سطح میں لگا ہوں عسکر فاروقی اور ہلاک خواں میں تمیز نہیں کر سکتیں
 حالانکہ ایک کھلمے محض ذاتی غلبہ و استیلاء تھا اور دوسرے کے پیش نظر اللہ کی صفت فتاحیت کے
 مظہر ہونے کی حیثیت سے حق و باطل میں امتیاز، وہ امتیاز جو حق اور علم کی رُوسے کیا جاتا ہے۔ اس لئے کہ
 اللہ ایسا فاتح ہے جو حق ہے اور علیم۔ انسانی نظام زندگی میں اللہ کے یہ فیصلے قرآن کریم کے مطابق ہوتے
 ہیں۔ اس لئے کہ قرآن قول فیصل ہے۔

اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ۝ وَ مَا هُوَ بِالْهَزْلِ ۝۱۳۱-۱۳۲

”یقیناً قرآن ایک فیصل کن (حقیقت ہے)۔ لہٰذا ہوشی لا حاصل اور

بے معنی باتیں نہیں؟“

یعنی خود حقیقت ثابتہ اور حق و باطل میں صاف صاف فیصلہ کر دینے والا۔ اس لئے عدالت خداوندی
 کا ضابطہ قوانین یہی کتاب ہے اور اللہ کی حاکمیت اور فتاحیت کا مظاہرہ اسی ضابطہ کی مفید و تدریج
 سے ہوگا۔

جب قرآن کریم جماعت مومنین کے متعلق کہتا ہے کہ فتح حاصل ہو گئی تو اس سے اتنا ہی
 مقصود نہیں ہوتا کہ ان کے دشمنوں کو شکست ہو گئی اور وہ ان پر غالب آ گئے۔ اس سے یہ بھی مفہوم ہوتا ہے
 کہ اس سے وہ موانع دور ہو گئے جو ان کے آگے بڑھنے کے راستے میں حائل تھے اور اس طرح ان کے سامنے
 زندگی کی کشادگی کے مزید دروازے کھل گئے؟ لہٰذا جماعت مومنین کی ہر فتح مزید کشادگی کے لئے ایک نئے باب
 کا افتتاح ہوتا ہے اور یہ سلسلہ لامتناہی ہوتا ہے۔

۲۶۔ الْحَقُّ

اللہ حق ہے۔ اس کے علاوہ جس کو بھی کوئی پکارے وہ باطل ہے۔

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ
هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ (۳۳/۲۲-۳۳)

”یہ اس لئے کہ حق اللہ ہی کی ہستی ہے اور جن ہستیوں کو لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، باطل ہیں

اور یہ کہ اللہ ہی ہستی بلند مرتبہ ہے، بڑائی والی!“

حق اسے کہتے ہیں جو ثابت ہو، اٹل ہو، انمٹ ہو، اپنی جگہ پر قائم ہو، حقیقت کے ہر معیار پر پورا اترے، علم و بصیرت کی ہر کسوٹی پر کھرا ثابت ہو اور اس کے نتائج ہمیشہ تعمیری ہوں، جو حالات کے ہر تعمیری تقاضے کو پورا کرے۔ اس کے برعکس باطل وہ جو مٹ جانے والا ہو، جو باقی نہ رہ سکے، جو محض ظن و تخمین اور قیاس اور گمان میں موجود ہو۔ فی الحقیقت اس کا وجود کوئی نہ ہو، جو تخریبی نتائج پیدا کرے۔ حق صرف اللہ کی ذات ہے۔ باطل کی قوتیں اس وقت تک قوتیں دکھائی دیتی ہیں جب تک حق سامنے نہیں آتا جب حق آجائے، تو باطل فنا ہو جاتا ہے۔ قدر ان کریم کی ساری دعوت کی بنیاد اسی اصلِ عظیم پر ہے کہ حق صرف اللہ کی ذات ہے، غیر اللہ باطل ہے، بظاہر یہ چھوٹی سی بات دکھائی دیتی ہے لیکن جوں جوں اس پر غور کرتے جلیے بڑی بڑی عظیم اشان حقیقتیں بلے نقاب ہوتی جائیں گی۔ سب سے پہلے یہ کہ اللہ کی ذات ایک حقیقت ثابتہ ہے۔ یہ نہیں کہ پرستاروں کے ذوقِ عبودیت نے اپنے ذہن سے ایک معبود تراش لیا ہو۔

ذوقِ بندگی پروردگار سے کردہ ام پیدا

اللہ کی ذات اُس وقت بھی معبود تھی جب کوئی پیشانی ذوقِ سجود سے لذت آشنا نہ تھی اور اُس وقت بھی معبود ہوگی سببِ عبودیت اور بندگی کا کوئی منظر باقی نہ ہوگا۔ اس لئے کہ وہ حق ہے اور کھلا ہوا حق۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی خود اپنی آنکھیں بند کرے، لیکن اس سے حق کے حق ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں ہو سکتا۔ آج آنکھیں بند بھی کی جاسکتی ہیں، لیکن ظہورِ نتائج کے وقت اس کا امکان نہیں ہوگا۔

يَوْمَئِذٍ يُوقِفُهُمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ
هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ۝ (۲۲/۲۵)

”جس دن اللہ ان کی پوری پوری جزا انہیں دے دے گا اور وہ جان لیں گے کہ بے شک اللہ کھلا ہوا حق ہے؟“

لیکن اس وقت اس حقیقت کی آگہی سے کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ باطل سے منہ موڑ کر حق کی طرف آنے کا تو وہی وقت ہے۔

فَإِنَّكُمْ إِلَهُ رَبِّكُمْ الْحَقُّ ۚ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ ۚ
فَأَنْتُمْ تُصِرُّونَ ۝ (۱۷/۳۲)

”یہی اللہ فی الحقیقت تمہارا پروردگار ہے۔ پھر بتاؤ۔ حق معلوم ہونے کے بعد اسے نہ ماننا اگر ابی نہیں تو اور کیا ہے؟ (حیرت ہے کہ تم حق سے) منہ پھیرے کہہ رہا ہے ہو؟“

اللہ کو حق ماننے کے معنی یہ ہیں کہ اس حقیقتِ باہرہ پر ایمان لایا جائے کہ حکومت و بادشاہت اسی کے لئے ہے۔ اس کے سوا کسی کی اطاعت و محکومیت جائز نہیں۔ تمام بڑائیوں اور عظمتوں کا مالک وہی ہے۔

فَتَعَلَى اللَّهِ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ رَبُّ الْعَرْشِ
الْكُورِيِّ ۚ وَ مَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ
لَهُ بِهِ ۚ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ۝

(۱۱۶-۱۱۷) (۲۳/۱۱۷) (۲۴/۱۱۷)

”اللہ کہ پادشاہ حقیقی وہی ہے، بڑا عالی مرتبت ہے۔ اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ وہ جہانماری کے تخت کا مالک ہے۔ جو کوئی اس کے ساتھ کسی اور الہ کو بھی پکارتا ہے، تو اس کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں۔ اس کے رب کے ہاں اس کا حساب ہوگا۔ یقیناً (اسکی پادشاہت) انکار کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے؟“

اللہ کے حق ہونے پر ایمان لانے سے مفہوم یہ ہے کہ جو کچھ اس کی طرف سے ہے، اسے حق سمجھا جائے۔ وہ خود حق ہے اس لئے اس نے کائنات کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔

وَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ وَ يَوْمَ
يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ ۚ قَوْلُهُ الْحَقُّ ۚ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ
يُنْفَخُ فِي الصُّورِ ۚ عِلْمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ ۚ وَ هُوَ الْحَكِيمُ

الْحَبِیْرُ ۵ (۷۴۳-۷۴۴)

”اسی کی ذات ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے (اس کی قدرت کا یہ عالم ہے کہ) جس وقت وہ کہہ دے ہو جا (تو جیسا وہ چاہے) ویسا ہی ہو جائے۔ اس کا قول حق ہے۔ اسی کے لئے پادشاہی ہے جس دن ضرور کھڑا ہو جائے گا۔ وہ غیب و شہادت کا جاننے والا ہے، حکمت والا ہے، ہر شے سے باخبر“

کائنات حق کے ساتھ پیدا کی اور انسانی دنیا کی رہنمائی کے لئے قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا۔ اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ (۱۲/۲۶)۔ لہذا آج حق قرآن کے اندر ہے، یعنی کائنات میں اکیلے فطرت حق کی مظہر اور قرآن کریم کے قوانین انسانی دنیا میں حق کے پیکر۔ یہی نظام وہ دین الحق ہے جو انسانوں کے وضع کردہ تمام نظاموں پر غالب آنے والا ہے۔

هُوَ الَّذِي اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدٰى وَ دِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ
عَلٰى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ۝ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ۵ (۲/۱۱۹)

”اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت یعنی دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس دین کو (تمام انسانی) نظام ہلے زندگی پر غالب کر دے، اگرچہ مشرکوں کو ایسا ہونا پسند نہ آئے (کیونکہ وہ انسانوں کے وضع کردہ قوانین حیات کے تابع رہنا پسند کرتے ہیں)۔“

اللہ حق، کائنات فطرت حق کے ساتھ پیدا کردہ، اس کارسوں حق کے ساتھ ارسال فرمودہ۔ اس کا لایا ہوا دین حق اور جماعت وارثین کتاب حق کی علمبردار۔ اس کے علاوہ اور سب باطل۔ حق باقی رہنے والا، باطل مٹ جانے والا۔ باقی وہی رہے گا جس کی نسبت حق کے ساتھ ہے۔ یہی ایک حقیقت ہے، باقی افسانہ طرازیوں۔

قرآن کریم نے یہ کہہ کر کہ کائنات کو باحق پیدا کیا گیا ہے، ذہن انسانی کی ایک بہت بڑی غلط فہمی کا پردہ چاک کیا ہے۔ افلاطون نے یہ تصور پیش کیا کہ یہ محسوس کائنات اپنا وجود نہیں رکھتی۔ اشیاء اپنے حقیقی وجود کے ساتھ ”عالم امثال“ میں ہیں اور کائنات میں جو کچھ نظر آتا ہے، ان اشیاء کا سایہ ہے۔ یہ باطل تصور آگے چل کر ہندوؤں کے ہاں یوگت اور ایرانیوں اور مسلمانوں کے ہاں تصوف کی بنیاد بنا۔ ہندوؤں نے کہا کہ دنیا سب مایا (فریب) ہے۔ ایرانی آتشکدوں سے (غالب کے الفاظ میں)

آواز بلند ہوئی کہ

ہستی کے مت فریب میں آجائیو اسد

عالم تمام حلقہٴ دام خیال ہے

ہمارے ہاں کے تصوف نے وحدت الوجود کا تصور پیش کر دیا جس کی رُو سے کہا گیا کہ وجود صرف ذاتِ خداوندی کا ہے۔ اس کے علاوہ کسی شے کا کوئی وجود نہیں۔

قرآن کریم نے یہ کہہ کر کائناتِ باہمی پیدا کی گئی ہے، ان تمام باطل نظریات و اعتقادات کو جڑ سے کاٹ دیا۔ کائنات اپنا وجود رکھتی ہے اور اسے قوانینِ خداوندی کی زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہے تاکہ انسان اس سے نفع یاب ہو۔ (تسخیر کائنات سے یہی مراد ہے)۔

۲۷۔ حَمْدٌ تَجِيدُ

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی جس قدر صفات بیان ہوئی ہیں، انہیں سامنے رکھتے اور پھر دیکھئے کہ خوبی و کمال کی وہ کونسی صفت ہے جس سے اس کی ذات متصف اور نقص و زوال کی وہ کونسی شق ہے جس سے اس کی ہستی مبرا نہ ہو۔ جن و جمال کی تمام زیریائشوں سے مزین اور شانِ کبریائی کی تمام ستائشوں کی سرِ اوار لہُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰی ۵ (۵۹/۲۴۱)۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف اور ہر انداز کی ستائش دنیا نش اسی کے لئے ہے۔ اس لئے قرآن کریم کی ابتدا ہی اس انتہا سے ہوتی ہے کہ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۵ (۱/۱ نیز ۳۶/۴۵)

”تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جو جملہ کائنات کا رب ہے۔“

لیکن عربی زبان میں حَمْد کا لفظ ایک بنیادی اور عظیم خصوصیت رکھتا ہے۔ آپ کسی ملک میں سیر کے لئے جا رہے ہوں۔ کسی مقام پر آپ کے سامنے اچانک ایک ایسا منظر آجائے جو نہایت دل کش اور جاوہرِ توجہ ہو۔ اسے دیکھ کر آپ کی زبان سے بے اختیار ”واہ واہ“ نکل جائے۔ اسے حمد تعبیر کیا جائے گا، یعنی یہ اس منظر کے صانع کی حمد ہوگی۔ لہذا جب خدا کے متعلق کہا جائے گا کہ اس کے لئے حمد ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کائنات کا ہر حسین گوشہ، خدا کے تخلیقی پروگرام کی

منہ بولتی تصویر ہے جسے دیکھ کر بلا اختیار دل سے تعریف و توصیف کے جذبات اُبھر آتے ہیں۔ غور کیجئے کہ قرآن نے اس حقیقت کو کس کس انداز سے بیان کیا ہے۔ کہَاکَ الْحَمْدُ لِلّٰہِ فَاطِمِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ (۲۵/۱ نیز ۶/۱)۔ تمام تعریف اس ذات کے لئے جو کائنات کی پستیوں اور بلندیوں کو عدم سے وجود میں لایا۔ سورۃ المؤمن میں ہے۔

اَللّٰهُ الَّذِیْ جَعَلَ لَکُمُ الْاَرْضَ قَرَارًا وَ السَّمَاءَ بِنَاءً وَ صَوَّرَ کُمْ فَاَحْسَنَ صُوْرَہٗ کُمْ وَ رَزَقَکُمْ مِّنَ الطَّیِّبٰتِ ذٰلِکُمْ اِلٰہُ رَبِّکُمْ ۚ فَتَذٰکَ اِلٰہُ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۝ ۙ هُوَ الْحَیُّ الَّذِیْ لَا اِلٰہَ اِلَّا هُوَ فَادْعُوْهُ مُخْلِصِیْنَ لَہٗ الدِّیْنَ ۝ الْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۝ (۲۵/۱ نیز ۲۶/۱)۔

”اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تمہارے لئے زمین کو مستقر اور آسمان کو (بمنزلہ) چھت کے بنایا اور تمہاری بہترین صورت میں صورت گری کی اور تمہیں طیب چیزوں میں سے رزق دیا۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب۔ کس قدر بابرکت ہے اللہ رب العالمین کی ذات۔ وہ جو زندہ ہے (اور زندگی میں کسی کا محتاج نہیں)۔ اس کے سوا کوئی اور الٰہ نہیں، سوخالصہ اسی کے قوانین کی اطاعت کے لئے اسے پکارو۔ تمام حمد و توصیف اسی خدا کے لئے ہے جو رب العظیم ہے۔“

وہ ہر شے کا خالق ہے اور تخلیق کے بعد اپنے اہل قوانین کے ماتحت مدارج ارتقا کے لئے ان اشیاء کا انتخاب کرتا ہے اور اس نظام کو بطریق احسن چلا رہا ہے۔ سوا اول و آخر حمد اسی کے لئے ہے۔

وَ رَبُّکَ یَخْلُقُ مَا یَشَآءُ وَ یَخْتَارُ ۚ مَا کَانَ لَہُمْ الْخِیْرَۃُ ۙ سُبْحَانَ اِلٰہِ ۙ وَ تَعَالٰی عَمَّا یُشْرَکُّوْنَ ۝ وَ رَبُّکَ یَعْلَمُ مَا سَکُنُ مُکَدِّرُہُمْ ۙ وَ مَا یُعْلِنُوْنَ ۝ وَ هُوَ اِلٰہُ ۙ لَا اِلٰہَ اِلَّا هُوَ ۙ لَہُ الْحَمْدُ فِی الْاَوَّلِیِّ وَ الْاٰخِرِۃِ ۙ وَ لَہُ الْحُکْمُ ۙ وَ اِلَیْہِ تُرْجَعُوْنَ ۝ (۶۸/۱-۲۷/۱ نیز ۲۳/۱ و ۲۶/۱)۔

”اور تیرا رب (اپنے قانونِ مشیت کے مطابق) جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے،

(ارتقائی مدارج کے لئے) منتخب کر لیتا ہے۔ یہ انتخاب اوروں کے اختیار میں نہیں ہے۔ وہ انسانوں کے شرک سے منزہ ہے اور تیرا رب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں اور اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی الٰہ نہیں۔ اول و آخر حمد اسی کے لئے ہے اور حکومت بھی اسی کی ہے اور تمہارا ہر قدم اسی کی طرف اٹھتا ہے۔

خالقیت، رزاقیت، ربوبیت | خالق بھی وہی ہے اور رازق بھی۔ اس لئے تعریف و توصیف اس کے سوا اور کس کے لئے زیبا ہو سکتی ہے؟

اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ يَقْدِرُ لَهُ ۖ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۚ وَ لَعَنَ سَآئِتُهُمْ مَنْ كَرَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَلَخِيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لِيَقُولَ لَنْ يَنْفَعَهُمُ اللَّهُ ۚ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُ هُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۚ
(۲۹/۶۳-۶۴)

اللہ وہ ہے کہ اپنے بندوں میں سے جس کے لئے (اپنے قانونِ مشیت کے مطابق) چاہتا ہے رزق کی کثادگی کر دیتا ہے اور جس کے لئے چاہتا ہے نئی نئی روزی دیتا ہے۔ یقیناً اللہ ہر شے کا علم رکھتا ہے اور اگر تم ان سے پوچھو کہ وہ کون ہے جو آسمان سے مینہ برساتا ہے جس سے زمین مژدہ کو زندگی ملتی ہے؟ تو یہ یقیناً کہیں گے کہ وہ اللہ ہے۔ کہو کہ (جب وہ ایسا ہے تو) سب تعریف اسی کے لئے ہے۔ لیکن اکثر اس (حقیقت) کو نہیں سمجھتے ہیں۔

خالق و رازق اور تمام نعمتوں کا عطا کرنے والا، ایسے حالات میں عطا کرنے والا جب ظاہری اسباب و علل کے ماتحت انسان پر مایوسی چھا چکی ہو۔۔

وَ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ ۖ بَعْدَ مَا قَنَطُوا وَ يَنْشُرُ رَحْمَتَهُ ۚ وَ هُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ ۝ (۳۲/۲۸)

”اللہ وہی ہے جو مایوسی کے بعد (اپنے ابرکرم سے) گہر باری کرتا ہے اور یوں اپنے (صحابِ رحمت کو) پھیلا دیتا ہے۔ وہ سب کا آقا اور حمد و ثنا کا سزاوار۔“

اس کی ربوبیت صرف مادی ضروریات تک ہی ختم نہیں ہو جاتی بلکہ شرفِ انسانیت کی تکمیل کے لئے رشد و

ہدایت بھی اسی کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ اس لئے اگر طبعی ضروریات سے متعلق اس کی نوازشات کریمانہ اس کی حمد و ستائش کی موجب ہیں تو عالمِ رشد و ہدایت میں اس کا ترجمہ خسروانہ اس سے بھی بڑھ کر توصیف و ستائش کا مستحق ہے۔

الْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ اَنْزَلَ عَلٰی عَبْدِہٖ الْکِتٰبَ وَ لَمْ یَجْعَلْ
لَہٗ عِوَجًا وَّ سَلٰتَہٗ (۱۸/۱)

”تمام تعریفیں اس خدا کے لئے ہیں جس نے اپنے بند سے بر کتاب نازل فرمائی جو ہر طرح کے بیچ و خم سے پاک ہے۔“

وہ کتابِ عظیم جس کے متعلق فرمایا کہ ”باطل اس کے سامنے اور سچے کہیں سے بھی نہیں آسکتا۔“ اور جو ”تَنْزِیْلٌ“ مِّنْ حَکِیْمٍ حَمِیْدٍ ۝ (۳۱/۳۲) ”اس خدا کی طرف سے نازل شدہ ہے جو صاحبِ حکمت اور حمد و ستائش کا مستحق ہے۔ حضرت داؤد اور سلیمان علیہما السلام کو جب ”علم“ عطا ہوا انہوں نے خدا کی حمد و ثنا میں سجدہ شکر ادا کیا۔

وَ لَقَدْ اٰتٰیْنَا دَاوُدَ وَ سُلَیْمٰنَ عِلْمًا ۚ وَ قَالَا الْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ
فَضَّلَنَا عَلٰی کَثِیْرٍ مِّنْ عِبَادِہٖ الْمُؤْمِنِیْنَ ۝ (۲۷/۱۵)

”اور ہم نے یقیناً داؤد و سلیمان کو علم عطا کیا اور انہوں نے کہا کہ تمام تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے ہمیں اپنے بندوں میں سے اکثر پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔“

نبی اکرمؐ نے بھی اسلام اور قرآن کی بختائش عظیم کی سپاس گزاری میں یہی فرمایا کہ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ (۱۲/۹۳) ”ہر قسم کی ستائش و ستائش اللہ کے لئے ہے۔“ مومنین کی صفات میں فرمایا کہ وہ حَامِدُونَ (اللہ کی سب حمد و ستائش کرنے والے ہیں۔ (۹/۱۱۲)۔

قانونِ مکافات، موجبِ حمد و توصیف | اللہ کی طرف سے ضابطہ قوانین (رشد و ہدایت) آ

کر دیا جائے۔ انہیں بتا دیا جائے کہ قوانینِ خداوندی کے اتباع کا لازمی نتیجہ سعادت و فیروز مندی ہے اور ان کی محصبت کا فطری نتیجہ ہلاکت و بربادی۔ جب کسی قوم پر اس کی سرکشی و عددان کی وجہ سے تباہی و بربادی کا عذاب نازل ہو، تو ہر چند نظر بظاہر یہ صرف عبرت و موعظت کا مقام ہوگا، لیکن حقیقت میں

نگاہوں کے لئے یہ خدا کی حمد و ستائش کا مرقع ہوگا۔ اس لئے کہ اگر اس کا قانونِ مکافات اس ربط و ضبط کے ساتھ نافذ العمل نہ ہو تو کائنات کا شیرازہ بکھر جائے۔ دنیا میں اعتدال و توازن اسی قانون کی رو سے قائم ہے۔ یہی وہ مواقع ہیں جن کے ضمن میں کہا۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ..... فَتَقَطَّ دَابِرُ الْعَوْمِ
الَّذِينَ ظَلَمُوا ۖ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ (۲۲ - ۲۴/۴۵)

”اھ (اے رسول) تجھ سے پیشتر ہم نے ان قوموں کی طرف جو پہلے گزر چکی ہیں (اپنے رسول) بھیجے اور انہیں (ان کے اعمال کے بدلے) سختی اور محنت میں گرفتار کیا کہ شاید وہ (اتنے سے مواخذہ سے عبرت پکڑ لیں اور اللہ کے (قوانین) کے سامنے جھک جائیں۔ پھر (دیکھو) ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب ہماری طرف سے اُن پر سختی آئی تو وہ گڑ گڑاتے؟ اس لئے کہ ان کے دل سخت ہو گئے تھے اور شیطان ان کے اعمال کو ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا کر دکھاتا تھا۔ پھر جب ایسا ہوا کہ جو کچھ نصیحت انہیں کی گئی تھی اسے انہوں نے بھلا دیا تو ہم نے بظاہر ان پر ہر طرح (کی خوشحالیوں) کے دروازے کھول دیئے یہاں تک کہ وہ جب ان (کامرانہوں) پر خوشیاں ملنے لگے جو انہیں بظاہر حاصل ہوئی تھیں تو اچانک (مکافات کے قانون کا وقت آگیا اور) ہم نے انہیں پکڑ لیا۔ پس ناگہاں وہ نا اُمید ہو کر رہ گئے۔ تو (دیکھو) اس طرح اس گروہ کی جو ظلم کرنے والا تھا جزا کاٹ دی گئی اور تمام ستائش اللہ ہی کے لئے ہے جو تمام کائنات کا پروردگار ہے۔“

جب قوم لوٹ اپنے اعمال کی بدولت عذابِ خداوندی میں گرفتار ہوئی اور حضرت لوٹا اور ان کے ساتھی اس عذاب سے محفوظ رہے تو اس واقعہ کے تذکرہ کے بعد فرمایا۔

قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۖ وَ سَكْرَةٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ
أَلَمْ يَخْلُقْهُمْ أَمْثًا يُشْرِكُونَ ۚ (۱۴/۵۹)

”کہو کہ تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں اور اپنے بندوں میں سے جنہیں اس نے منتخب کیا ہے ان پر سلامتی۔ (کہو کہ) اللہ بہتر ہے یا وہ جنہیں یہ لوگ اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔“

اسی طرح جب قومِ نوحؑ سیلابِ مصائب میں گرفتار ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت نوحؑ اور ان کے ساتھیوں کو ظالم و سرکش قوم کے استبداد سے نجات دلائی، تو اس مقام پر فرمایا۔

فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَمْتًا مِّنْ مَّعَكَ عَلَى الْفُلِّ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ
الَّذِي نَجَّيْنَا مِنْ الظَّالِمِينَ ۝ (۲۳/۲۸)۔

”اور جب تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ کشتی میں سوار ہو جائے، تو اس وقت کہو کہ سب ستائش

خدا کے لئے ہے جس نے ہمیں قومِ ظالم سے نجات دی ہے؟“

یہ تو مختلف واقعات کا جزئی تذکرہ تھا۔ سورہ الصافات میں اسی اصول کو ایک کلمہ کی حیثیت سے بیان کیا کہ حق و باطل کے معرکوں میں ہمارے رسول اور جیوش ہمیشہ منصور و غالب رہتے ہیں اور باطل کی قوتیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، اس اصول کی تینوں کے بعد کہا۔

سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۝ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ
وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ (۱۸۰-۱۸۲/۱۸۲)۔

”تیرا رب، رب العزت ان تمام باتوں سے منزہ ہے جو لوگ اس کی نسبت (اپنی حق سے) بیان کرتے ہیں اور (اس کے) مرسلین پر سلامتی ہے اور تمام ستائشیں اللہ رب العالمین کے لئے ہیں۔“

یہی وہ راہ تھی جس پر گامزن ہو کر نبی اکرمؐ مقامِ محمود پر سرفراز ہوئے۔

مقامِ محمود وَمِنَ الْمَلِئِينَ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ تَصِلُ عَمَلُهُ أَنْ
يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ۝ (۱۷/۷۹)۔

”اور (اے رسول) رات کا کچھ حصہ شب بیداری میں بسر کر یہ تیرے لئے ایک مزید عمل ہے۔ قریب ہے

کہ اللہ تجھے ایک ایسے مقام میں پہنچا دے جو حمد و ستائش کا مقام ہے۔“

خدا کے حمید کی صراطِ حمید پر چل کر مقامِ محمود تک پہنچنا یقینی ہے۔ یہی شرفِ انسانیت کی تکمیل ہے یہی زندگی کی معراج ہے۔ یہی منتہائے مقصود ہے اور درِ خورِ حمد و ستائش ہیں وہ سعادت مند جو اس مقام پر سرفراز ہوں۔ یہی وہ افراد ہیں جن کی نشوونما یا فتنہ ذات، صفاتِ خداوندی کی مظہر ہوتی ہے، فلہذا ”درِ خورِ حمد و ستائش، یعنی جب دنیا ان کے وہ کارنامے دکھتی ہے جو نوعِ انسانی کی ربوبیت اور شاد کامی کے ضامن بنتے ہیں، تو لوگوں کی زبان پر بے اختیار نعماتِ تیریک و تہتیتِ زمزمہ بار ہو جاتے ہیں۔“

۲۸۔ تسبیح

مفہوم کائنات کی ہر شے اُس قانون کے سامنے تسلیم خم کئے ہوئے ہے جس کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لئے وہ پیدا کی گئی ہے۔

وَلَهُ اسْلَمَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ طَوْعًا وَ كَرْهًا..... (۳/۸۲)
 ”زمین و آسمان میں جو کوئی بھی (موجود ہے) اللہ (کے حکم) کے سامنے طوعاً و کرہاً تسلیم خم کئے ہوئے ہے۔“

اشیائے فطرت میں سے جو کام جس کے پہرہ کیا گیا ہے وہ اس کی تکمیل میں سرگرم عمل ہے اور یوں اللہ کے احکام کے سامنے سجدہ پڑھتا ہے۔

وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ طَوْعًا وَ كَرْهًا.....

(۱۳/۱۵ نیز ۱۲/۱۸)

”زمین و آسمان میں جو کوئی بھی ہے اللہ (کے احکام و قوانین) کے آگے سجدہ میں گرا ہوا ہے۔

اس تسلیم و سجدہ کی تشریح سورہ نحل میں یوں بیان کی گئی ہے۔

وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِي الْاَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ
 وَ الْمَلَائِكَةُ وَ هُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ۝ يَخَافُوْنَ رَبَّهُمْ مِّنْ قُوَّتِهِمْ
 وَ يَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ۝ (۳۹۔ ۱۶/۵۰)

”اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اور زمین میں جس قدر جاندار ہیں سب اللہ کے آگے سرسجدہ ہیں۔

نیز ملائکہ کہ وہ سرکشی نہیں کرتے اور اپنے پروردگار سے ڈرتے رہتے ہیں جو ان کے اوپر موجود ہے اور انہیں جو کچھ حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرتے ہیں۔“

يَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ پر غور کیجئے۔ یہی ان چیزوں کا سجدہ ہے۔ یہی ان کی تسلیم (اسْلَمَ) ہے، یعنی وہ جس کام کے لئے مامور ہیں اس کی تکمیل میں منہمک ہیں۔ کوئی شے اس میں ذرا غفلت نہیں برتی۔ اپنے مقصد و راستے سے ایک انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہٹتی۔ اسی پر نظام کائنات کا دار و مدار ہے۔

آیات مندرجہ صدر میں اَسْلَمَ اور یَسْجُدُ کے الفاظ آئے ہیں۔ اسی مفہوم کے لئے بعض آیات میں سَبَّحَ یُسَبِّحُ (تسبیح) کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ط وَ إِنَّ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا یُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَ لَکِنْ لَا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِیْمًا غَفُورًا (۱۷/۴۴)۔

”متعدد اجرام فلکی اور زمین اور جو کوئی ان میں ہے، سب اس کی تسبیح کر رہے ہیں۔ یہاں کوئی شے نہیں جو اس کی حمد و ثنا میں ذمہ نہ سنج نہ ہو۔ مگر تم ان کی حمد و توصیف کے ذریعوں کو سمجھتے نہیں۔ بلاشبہ وہ حلیم و غفور ہے۔“

سَبَّحُ کے معنی ہیں تیرنا، گھوڑے کا تیزی سے دوڑنا، یعنی جس طرح تیرنے میں بازوؤں کو ان کی وسعت تک پھیلا یا جاتا ہے اسی طرح جب گھوڑا پورے قدم پھیلا کر سرپٹ دوڑے تو اسے سَبَّحُ کہا جاتا ہے۔ اس لئے اس لفظ میں تیزی اور دُوری دُور دُور ہاتھ پاؤں مارنے اور دونوں کا مفہوم مضمر ہے۔ چنانچہ سَبَّحُ فِی الْوُجُوهِ کے معنی ہیں ”دُور دراز ملکوں میں سفر کرنا“ اِنَّ لَکَ فِی النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا (۳۷/۷) ”تیرے لئے (اے رسول) دن میں (کاروبار اور معاملات) کی لمبی چوڑی مصروفیتیں ہیں“ لہذا جب یہ کہا جائے کہ کائنات کی ہر شے اللہ کے لئے ”تسبیح خواں“ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ ان فرائض کی سرانجام دہی میں جو اسے تفویض کئے گئے ہیں، پوری تیزی کے ساتھ مصروفِ عمل ہے۔

تَسْبِيحُ اور حَمْدُ اب ایک اور چیز پر بھی غور کیجئے۔ آپ کے سامنے ایک مشین ہے جس کا ہر پُرزہ اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک نصب (فٹ) ہے۔ پوری کی پوری مشین نہایت عمدگی سے چل رہی ہے۔ کہیں کوئی نقص نہیں، کوئی چوک نہیں، محکم، مضبوط، پائیدار اپنی جگہ پر قائم، جس غرض کے لئے بنائی گئی ہے اس کے مطابق زندہ نتائج سامنے چلے آ رہے ہیں۔ اس مشین کو دیکھتے ہی

۱۷ فلکی کڑوں کے متعلق قرآن کریم میں ہے کُلٌّ فِی فَلَکٍ یَسْبُحُونَ (۲۱/۳۳) ”ہر کڑہ اپنے اپنے دائرہ میں تیزی سے تیرتا چل رہا ہے۔“ فلکی کڑوں کی گردش کے لئے فضا میں تیرنے کا لفظ کس قدر جامع اور بلیغ ہے۔

آپ اس کے بنانے والے (صانع) کی حمد و ستائش میں رطب اللسان ہو جائیں گے۔ آپ کی زبان پر کلمہ اختیاء اس کی تعریف کے کلمات آجائیں گے۔ یہ مشین اپنے صانع کی مجسم حمد ہوگی۔ ہر عمدہ تصویر اپنے مصور کی نادر کاری اور معجز نگاری کا منہ بولتا قصیدہ مدحیہ ہوتی ہے۔ ہر حسین مجسمہ سنگ تراش کے کمال فن کی زندہ دلیل ہوتا ہے۔ جب ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی یہ کیفیت ہے تو غور کیجئے کہ کائنات کا یہ عظیم المرتبت اور محیر العقول کا خانہ جس نظم و ضبط اور حسن و خوبی سے سرگرم عمل ہے، کیا یہ اپنے فقید المثال صانع کی زندہ حمد و ثنا نہیں؟ یہاں کا ذرہ ذرہ کمال رعنائی و زیبائی کی چلتی پھرتی تصویر ہے۔ کیا یہ تصویریں اور ان کی جاذب نگاہ رنگینیاں اس المعصوم کی شانِ جمالی کے قصائدِ مدحیہ نہیں؟ لہذا، ہر وہ شے جو اپنے فیضِ موصوفہ کی تکمیل میں سرگرداں ہے، چشمِ دنیا کے لئے 'اپنے خالق' رب العزت کی حمد و ستائش کا زندہ پیکر ہے اس کی سرگرمی عمل، خدا کی تمجید و تقدیس کا زمزمہ قدس اور اس کی ہر حرکت اس کی تعریف و توصیف کا نغمہ سرمدی ہے۔ ان تصریحات کو سامنے رکھئے اور اس کے بعد ان آیات پر غور کیجئے جن میں خدا کی تسبیح و تحمید کا تذکرہ ہے۔ مفہوم بے نقاب ہو کر سامنے آجائے گا۔

مظاہرِ فطرت کی تسبیح | اَلْمُرْسَرَاتِ اِنَّ اللّٰهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ الطَّيْرُ صَافًۢتٌ ۭ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلٰوةً وَ تَسْبِيحًا ۭ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ۝ (۲۳/۲۱)

”کیا تم نہیں دیکھتے کہ زمین و آسمان میں جو کوئی بھی ہے اور پر پھیلانے ہوئے پرندے سب اللہ کے لئے تسبیح خواں ہیں۔ وہ سب اپنی اپنی صلوٰۃ و تسبیح (کے طریقوں) کو جانتے ہیں اور اللہ ان سب کے اعمال کو (بھی) جانتا ہے۔“

حضرت داؤدؑ اور حضرت سلیمانؑ جنہیں ملکِ عظیم اور علم و حکمت کا بہرہ وافر عطا ہوا تھا، خدا کی تسبیح میں نغمہ ریز رہا کرتے تھے اور ان کے ساتھ دیگر اشیائے فطرت بھی۔

وَ سَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجَبَالَ يُسَبِّحْنَ وَ الطَّيْرَ وَ كُنَّا فُجْرٰنٍ ۭ

(۲۸/۱۸ و ۲۲/۱۰ و ۲۱/۷۹)

”اور ہم نے پہاڑوں کو داؤد کے لئے سخر کر دیا تھا اور وہ (اللہ) کی تسبیح کیا کرتے تھے اور

اسی طرح پرندوں کو بھی اور ہم (ایسا ہی) کرنے والے تھے۔

بادل کی گرج، جودلوں میں خوف دہرا س پیدا کر دیتی ہے، درحقیقت اپنے فریضہ کی تکمیل اور احکام کی تعمیل میں صدائے بیتک، اللہ کے جلال و کبریائی کا اعلان اور سحابِ کرم کی پیشوائی کا طبل و دمدمہ ہوتی ہے۔

و يُسَبِّحُ التَّوَعْدُ بِحَمْدِهِ ۝ وَ الْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ ۝ (۱۱۳/۱۱۳)

”اور بادلوں کی گرج اس کی حمد میں تسبیح کرتی ہے اور ملائکہ بھی اس کے خوف سے سرگرم ستائش رہتے ہیں۔“

مظاہرِ فطرت کی اجمالی ”تسبیح خوانی“ کا ذکر کئی ایک مقامات پر فرمایا۔

سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۝ (۵۹/۱ : ۵۹/۱۱ : ۵۹/۱۲)

”پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ ہے اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔“

ملائکہ کے متعلق شروع میں بیان کیا جا چکا ہے کہ وہ احکامِ خداوندی کے سامنے تسلیمِ خم کئے رہتے ہیں اور ”وہی کچھ کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے“ یہی ان کی تسبیح و تقدیس ہے۔ قصہ آدم میں ملائکہ نے یہی کہا تھا کہ

وَ عَنَّا فُتِحُوا بِحَمْدِكَ ۝ وَ نُقَدِّسُ لَكَ (۱۲/۱۲)

”اور ہم تیری حمد و ثنا میں تسبیح و تقدیس کرتے ہیں۔“

دوسرے مقام پر ہے۔

وَ مَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ ۝ وَ لَا يَسْتَعْصِرُونَ ۝

يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَ النَّهَارَ لَا يَفْطُرُونَ ۝ (۱۹/۱ : ۲۰/۱ : ۲۰/۲ : ۲۰/۳ : ۲۰/۴)

”اور جو اس کے حضور میں وہ کبھی تکبر میں آکر اس کی عبادت سے سرتابی نہیں کرتے۔ نہ (تعمیلِ احکام سے) تھکتے ہیں۔ وہ دن رات اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور کبھی تھکتے نہیں۔“

اس سے بھی ملائکہ ہی مراد لئے جاسکتے ہیں۔ ان کی فطرت میں اطاعتِ مضمحل ہے۔ اس لئے وہ مسلسل اطاعتِ کوشش رہتے ہیں۔ نہ اس سے تھکتے ہیں کہ یہ ان کی فطرت کا خاصہ ہے۔

دربار کی ساری عمر روانی میں کٹ گئی

انسانوں کی تسبیح

یہ تو تھی اشیائے فطرت اور مدبرین امور الہیہ کی تحمید و تسبیح۔ اب انسانوں کی تسبیح و تقدیس دیکھئے۔ نظام فطرت (اور ملائکہ کی تو کیفیت یہ ہے کہ یَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۱۱۶/۵۰) جس کام کا انہیں حکم دیا گیا ہے اس کے سرانجام وہی میں منہمک ہیں۔ اپنے فرائض کی تکمیل میں سرگرم عمل ہیں۔ وہ قوانین خداوندی سے کبھی سرکشی و سرتابی اختیار نہیں کر سکتے۔ انہیں مصیبت اور عدوان پر قدرت ہی نہیں۔ انہیں نافرمانی پر اختیار ہی نہیں۔ لیکن اس کے برعکس انسان کو مصیبت پر بھی اختیار ہے۔ یہ قوانین الہیہ سے سرکشی بھی کر سکتا ہے، ان اعتراض بھی برت سکتا ہے۔ اس لئے جس طرح فطرت کی ہر شے ہر وقت "تسبیح خواں" (سرگرم اطاعت) رہتی ہے، اس طرح ہر انسان ہر وقت مصروف تحمید تسبیح نہیں کہلا سکتا۔ وہ صرف اُس وقت زمزمہ حمد و ستائش میں نغمہ ریز (تسبیح خواں) ہوگا، جب وہ ان احکام کی تعمیل کر رہا ہوگا جو اس کے لئے بطور مضابطہ حیات متعین کئے گئے ہیں۔ وہ جس قدر ان احکام کی اطاعت میں منہمک ہوگا اسی قدر وہ خدا کی حمد و تسبیح میں مصروف سمجھا جائے گا۔ حضرات انبیاء کرام کی پوری زندگی قوانین خداوندی کی اطاعت میں گذرتی تھی، اس لئے ان کا ہر سانس تسبیح و تحمید کا مقدس نغمہ ہوتا تھا وہ مسلسل پیہم اللہ کی "تسبیح" میں مصروف ہوتے تھے۔ ان کی دعوت کے اولین مراحل میں ہجوم مصائب و اذو حام مخالفت انہیں چاروں طرف سے گھیر لیتے تھے۔ حالات کی نامساعدت بظاہر بڑی حوصلہ شکن ہوتی تھی لیکن ان مشکلات و موانع میں انہیں ارشاد ہوتا تھا کہ حالات کی ناسازگاری سے مت گھبراؤ۔ استقلال و استقامت سے اپنے فریضہ کی تکمیل میں سرگرم عمل رہو۔ جس قدر مخالفت زیادہ ہو، تم اسی قدر اطاعت احکام الہیہ میں منہمک ہوتے چلے جاؤ۔ انجام کار کامیابی تمہارے ہی لئے ہوگی۔

فَاُصْدَعْ بِنَا نُؤْمَرُ وَ اَعْصِرْ عَنِ الشُّرَکِیْنِ ۵ وَ اَعْبُدْ رَبَّکَ حَتّٰی یَاْتِیَکَ الْیَقِیْنُ ۵ (۹۳-۱۱۵)

”جو کچھ تمہیں حکم دیا گیا ہے، لوگوں کے سامنے اس کا اعلان کرتے رہو اور مشرکوں کی کچھ پرواہ نہ کرو۔ ان ہنسی اڑانے والوں کے لئے ہم تمہاری طرف سے کافی ہیں۔ یہ جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی معبود بناتے ہیں، عنقریب معلوم کر لیں گے کہ حقیقت حال کیا تھی۔ ہم اس سے بے خبر نہیں کہ ان لوگوں کی باتوں سے تمہارا دل دکھنے لگتا ہے، تم ان باتوں کی پرواہ نہ کرو اور اپنے رب کی تسبیح و تحمید میں منہمک اور (اس کے احکام کے سامنے) سجدہ ریز رہو۔ اپنے رب کی جودیت اختیار

کے رہو حتیٰ کہ انجامِ کار یقینی نتائج تمہارے سامنے آجائیں۔

یہاں ”تسبیح و تحمید اور سجدہ“ کا مفہوم واضح ہے، یعنی قوانینِ خداوندی کی مکمل اطاعت، اس کی حکومت کا اپنے اوپر اور پھر ساری دنیا پر عملِ تسلط کر دینا اور اس پر جم کر کھڑے ہو جانا۔ متعدد مقامات پر اس تحمید و تسبیح کی تلقین ہے۔

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَ سَبِّحْ بِحَمْدِهِ ط وَ كَفَى
بِهِ بَدَلًا لِّكُوبٍ عِبَادَةِ خَيْرًا ۝ (۵۸/۲۵ : ۵۵/۴۰ : ۵۰/۳۹) ذ
(۵۲/۳۸ : ۷۶/۲۶)

”اور اس ذات پر بھروسہ کر جو زندہ ہے اور جس کے لئے کبھی موت نہیں اور اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کر اور وہ اپنے بندوں کی لغزشوں سے واقف ہونے کے لئے خود ہی کافی ہے۔“

تسبیح کا نمایاں مفہوم | حضرت موسیٰؑ کے قصہ میں تسبیح کا مفہوم نمایاں طور پر سامنے آجاتا ہے۔ جب انہیں فرعون کی سرکشی و ستانی کے خلاف حکمِ جہاد ملا تو چونکہ وہ ہم بڑی سخت تھی انہوں نے خدا سے دُعا مانگی۔

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ۝ وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي ۝ وَ تَذَكَّرْ
كَثِيرًا ۝ إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا ۝ (۲۵ - ۲۶/۱۲)

”موسےؑ نے عرض کیا۔ اے پروردگار! امیرِ سینہ کھول دے۔ میری ہم میرے لئے آسان کر دے۔ میری زبان کی گرہ بھی کھول دے کہ میری بات لوگوں کے دلوں میں اتر جائے۔ نیز میرے گھر والوں میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے۔ اس کی وجہ سے میری قوت مضبوط ہو۔ وہ میری ہم میں شریک ہو، تاکہ ہم بہت زیادہ تیری تسبیح کر سکیں اور کثرت سے تیرا ذکر کر سکیں اور بلاشبہ تو ہمارا حال دیکھ رہا ہے۔“

اس کے بعد تفصیلاً مذکور ہے کہ کس طرح حضرت موسیٰؑ کی دعا منظور ہوئی۔ کس طرح انہیں اللہ کی نایب و نصرت حاصل ہوئی اور کس طرح وہ اپنی ہم میں کامیاب و کامران ہوئے۔ فرعون کا ظلم و استبداد سیلابِ فنا میں غرق ہو گیا اور اس کی جگہ اللہ کی حکومت کا تختِ اجلال بچھایا گیا اور یوں ہر طرف اللہ کی ”تسبیح و ذکر“ کی زمزمہ لوائی ہوئی۔ انسانی قوانین کی جگہ اللہ کے قوانین کا دور دورہ ہوا۔ یہ ہے اللہ کی تسبیح و تحمید کا عملی پہلو۔

یہی حضرات انبیائے کرام کا مشن تھا اور ان کے بعد یہی نصب العین و ارشیدین کتاب الہی یعنی جماعتِ مومنین کا ہے۔

إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِهَا حُزُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ۝ (۲۳/۲۲ نیز ۲۳/۱۵۱) ۹/۱۴۸

”ہماری آیات پر تو وہ ایمان رکھتے ہیں کہ جب انہیں ان کی یاد دلانی جاتی ہے تو ان (احکام) کے سامنے سجدے میں ٹھک جاتے ہیں اور اپنے رب کی تسبیح و تحمید کرتے ہیں اور (اسکی اطاعت سے) کبھی سرتابی نہیں کرتے“

مومن کی تسبیح | یہ تسبیح وہی ہے جس کا اجمالی ذکر حضرت موسیٰ کے قصہ میں اوپر گزر چکا ہے یعنی قیام و بقائے حکومتِ الہیہ کے لئے سرگرداں رہنا۔ زندگی کو اس مقصدِ عظیم کے حصول کے لئے وقف کر دینا۔ یہ ہے جماعتِ مومنین کی تسبیح و تحمید۔

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۖ وَ رَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ۖ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ۝ (۱۱۰/۳-۱۱)

”جب اللہ کی نصرت اور کامیابی (سامنے) آجائے اور تو دیکھے کہ لوگ فوج در فوج دینِ خداوندی میں داخل ہو رہے ہیں تو اس وقت اپنے رب کی حمد کی تسبیح کر اور اس سے اپنی فوجِ اشتوں کی مغفرت طلب کر۔ وہ یقیناً رحمتوں کے ساتھ لوٹ آنے والا ہے۔

ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن

گفتار میں کردار میں اللہ کی بُرمان

یہ ہے مومن کی حمد اور یہ ہے اس کی تسبیح۔ خود قوانینِ الہیہ کے مطابق زندگی بسر کرے اور ساری دنیاں ان قوانین کی تنفیذ و ترویج کا موجب بنے۔ اب سوچئے کہ جب مسلمانوں نے حمد و ستائش اور تحمید و تقدیس کا صحیح مفہوم سمجھا تھا تو ان کی زندگی اور دنیا کی حالت کیا تھی اور اس کے بعد جب دین نام رہ گیا ”مجھے شکاری“ کا تو ان کی حالت کیا ہو گئی؟

یا خاک کے آغوش میں تسبیح و مناجات

یا وسعتِ افلاک میں تکبیر مسلسل

یہ مذہبِ مُلا و جمادات و نباتات (اقبال)

وہ مذہبِ مردانِ خود آگاہ و خدا مست

۲۹۔ سُجَّانَ اللّٰہ

جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے، سُبْحٰنَہ کے معنوں میں ”دُورِ“ کا مفہوم بھی یہاں ہے۔ اس لئے سُبْحَانَہ کے معنی ہیں ”ہر قسم کے نقائص سے دُور“، منزّہ و مقدّس۔ اس لئے حمد الٰہی جابی صفت ہے (یعنی تمام خوبیوں اور کمالات کی موجودگی) تو تسبیح اپنے اندر سبلی پہلو کو لئے ہوئے ہے (یعنی ہر قسم کے نقص اور زوال سے دُور اور منزّہ) وہی لَا اور اِلَّا جو صفات خداوندی کے ہر شعبہ میں جلوہ ریز ہیں۔

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ ذَكَرًا سُبْحٰنَہٗ ؕ بَلْ لَّہٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ مِنْ كُلِّ شَیْءٍ ۚ قَابِضُوْنَ ۝ (۲۸/۶۱)

”اور (عیسائی) کہتے ہیں کہ خدا نے (مسیح کو) اپنا بیٹا بنایا۔ حالانکہ اس کی ذات اس سے بہت دُور ہے (سُبْحٰنَہ) وہ کیوں اس بات کا محتاج ہو کہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے؟ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے اور سب اسی کے قوانین کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔“
یعنی لوگوں نے خدا کے متعلق جو باطل عقیدہ قائم کر رکھا ہے، وہ اس سے بہت بلند ہے۔ وہ اس قسم کے تمام نقائص سے پاک اور تمام غامیوں سے منزّہ ہے۔

مَا اتَّخَذَ اللّٰهُ مِنْ ذَلٰکِیْ شَیْءًا مَّعًا ۚ اِذَا لَئِیْہِ
کُلُّ الشَّیْءِ بِمَا خَلَقَ ۚ وَ لَعَلَّ اَبْعَضُہُمْ عَلٰی بَعْضٍ ۚ سُبْحٰنَ اللّٰہِ
عَمَّا یَصِفُوْنَ ۝ (۲۳/۹۱)

”نہ تو اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا اور نہ اس کے ساتھ دوسرا معبود ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی مخلوق کی فکر میں رہتا اور ایک معبود دوسرے معبود پر چڑھ دوڑتا۔ اللہ کی ذات ان باتوں سے پاک ہے جو یہ اس کی نسبت بیان کرتے ہیں۔“

وہ ذات اس قسم کے تمام غلط تصورات اور باطل عقائد سے منزّہ و بلند ہے۔ متعدد آیات میں ”خدا کی اولاد کے عقیدہ باطل کے ذکر کے بعد فرمایا کہ اللہ اس سے بہت دُور ہے۔ وہ ان باتوں سے پاک ہے۔ ملاحظہ ہو۔

(۲/۱۷۸؛ ۱۰/۵۷؛ ۱۹/۲۵؛ ۲۱/۲۶؛ ۳۶/۱۵۹؛ ۳۹/۴؛ ۴۳/۸۲)

عقیدہ ابلیت کے علاوہ، خدا کے ساتھ اور ہستیوں کو بھی شریکِ خدائی ٹھہرایا جاتا ہے۔ وہ اس

فاسد عقیدہ سے بھی بلند و بالا ہے۔ وہ تمام قوتوں کا سرچشمہ ہے، ساری کائنات کا خالق و مالک۔ اسے کوئی احتیاج ہے جس کے لئے وہ اپنے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کرے۔ اگر اس کا رگہ عالم میں ایک سے زیادہ خدا ہوں تو تمام نظام کائنات تہ و بالا ہو جائے۔

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ۚ فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ
الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ۝ (٢١/٢٢) نیز (٢٢/٢٣)۔

”اگر آسمان وزمین میں اللہ کے سوا کوئی اور الٰہ بھی ہوتا تو وہ یقیناً بگڑا کر برباد ہو جاتے پس اللہ جو تمام قوتوں کے سرچشمہ کا مالک ہے، ان تمام باتوں سے بہت بلند (و پاک) ہے جو یہ لوگ اس کی نسبت بیان کرتے ہیں۔“

متعدد آیات میں اس حقیقت کبریٰ کا اعلان ہوا ہے کہ سُبْحَنَهُ وَتَعَالٰی عَمَّا يُشْرِكُوْنَ۔ اللہ کی ذات اس شرک سے پاک اور بلند ہے جو لوگ کرتے ہیں (۱۸/۱-۱۰ نیز ۹/۳۱، ۹/۱۰، ۱۲/۱، ۱۴/۳۷، ۲۰/۴، ۲۰/۶۷، ۲۹/۱)۔ سورہ مائدہ میں ہے کہ قیامت میں حضرت عیسیٰؑ سے پوچھا جائے گا کہ ”کیا ان لوگوں سے تم نے کہا تھا کہ تمہیں اور تمہاری والدہ کو خدا کے ساتھ معبود بنائیں؟“ تو وہ جواب میں عرض کریں گے کہ (سُبْحَانَكَ) تیری ذات اس سے بہت بلند و پاک ہے۔ میں بھلا ان سے ایسی بات کیوں کہنے لگا تھا جو میرے لئے زیبا نہ تھی (۵/۱۱۶)۔ بلاشبہ اس سے پوچھا جائے گا تو وہ بھی ایسا ہی جواب دیں گے (۲۴/۲۱)۔ حتیٰ کہ خدا کے جن برگزیدہ بندوں کو لوگوں نے خواہ مخواہ معبود بنالیا ہے، ان سے بھی جب دریافت کیا جائے گا تو وہ بھی ایسا ہی عرض کریں گے (۲۵/۱۸)۔ بعض مقامات پر عظمت و جبروت اور کبریائی و ملکوت کے موقع پر بھی سُبْحَانَ اللہ آیا ہے۔ اس لئے کہ اس کی عظمت کے اعتراف کے معنی یہی ہیں کہ اس کے متعلق اقرار کیا جائے کہ وہ ہر قسم کے نقص و زوال سے پاک اور بلند ہے۔

أَوَ لَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ
مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ۝ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ
شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۝ فَسُبْحَانَ الَّذِي يَمْلِكُ مَلَكُوتُ
كُلِّ شَيْءٍ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝ (٨١-٨٣-٨٤)

”کیا وہ خدا جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے اس پر قادر نہیں کہ ان کی مثل بھی پیدا کر دے؟“

کیوں نہیں، وہ تو خلاق و علیم ہے۔ اس کا تو انداز (امرا) یہ ہے کہ جب کسی چیز (کی تخلیق) کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے (فقط اتنا) کہہ دیتا ہے کہ (موجود) ہو جا تو وہ (موجود) ہو جاتی ہے۔ پس (ہر قسم کی کمزوری اور نقص سے) پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر شے کی ملکوت (تمام بادشاہت) ہے اور تم سب کا قدم اسی کی طرف اٹھتا ہے۔

مندرجہ صدر مقامات کے علاوہ کم و بیش انہی معانی میں چند ایک اور مقامات پر بھی یہی لفظ آیا ہے۔ مثلاً (۱۴/۹۳ ذ ۱۴/۱۰۸ ذ ۱۴/۸۷ ذ ۲۱/۸۷ ذ ۳۶/۱۴ ذ ۳۶/۳۶ ذ ۳۶/۳۶) ان تمام مقامات پر غور کرنے سے یہ حقیقت واضح ہو جائیگی کہ قرآن کریم نے جہاں حمد و توصیف سے اللہ تعالیٰ کی عظمت و جبروت کو نمایاں کیا ہے، تسبیح و تقدیس سے اس امر کو دل نشین کرا دیا ہے کہ وہ تمام نقائص سے پاک اور ہر قسم کی کمزوری اور عیب سے منزہ ہے اور ذہن انسانی جس قسم کے تصورات اس کے متعلق قائم کرتا ہے وہ اس سے بہت بلند و بالا ہے (سُبْحَانَ اللَّهِ وَ تَعَالَى عَمَّا يُصِفُونَ)۔ اس کی صفات کے متعلق صحیح تصور وہی ہے جو قرآن کریم متعین کرتا ہے۔ اس لئے کوئی شخص خدا پر صحیح ایمان نہیں رکھ سکتا تا وقتیکہ وہ قرآن کریم پر ایمان نہ رکھے اور قرآن کریم کو منجانب اللہ ماننے کے لئے یہ ضروری ہے کہ نبی اکرم کی نبوت پر ایمان لایا جائے۔

ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَدِيمُ وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝ (۳۶/۳۶)

پیرایہ محبان

قرآن کریم میں بعض مقامات پر اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو انسانی اعضاء (ہاتھ، آنکھ) پر دلالت کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ محض ایک پیرایہ بیان ہے جس میں یہ الفاظ استعارۃً ہمارے طریقہ کلام کے مطابق استعمال ہوئے ہیں ورنہ جس ذات کے متعلق خود قرآن کا بیان ہو کہ لَيْسَ بِكَمِثْلِهِ شَيْءٌ (اس کی مثل کوئی شے نہیں) اس کے لئے یہ الفاظ ان معنوں میں نہیں آسکتے جن میں انہیں ہم استعمال کرتے ہیں۔ مثلاً سورۃ قصص میں ہے۔

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ۚ (۱۸/۸۱)

”اس کی ذات کے سوا ہر شے فنا ہو جانے والی ہے“

”وجہ“ کے لفظی معنی چہرہ ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس سے یہاں مفہوم ”چہرہ“ نہیں ہو سکتا۔ مفہوم ترجمہ سے ظاہر ہے۔ دوسری جگہ ہے۔

مَنْ مِنْ عَلَيْهَا فَأِنَّهُمْ ذُجْلًا

وَالْكَرَامِ ۝ (۲۶-۵۵/۲۷)

”سطح ارض پر جو کوئی بھی ہے فنا ہی ہے اور باقی رہنے والی تیرے رب صاحب جلال و عظمت کی ذات ہے“

سورۃ بقرہ میں ہے۔

وَاللَّهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ

إِنَّ اللَّهَ ذَا سَمْعٍ عَلِيمٌ ۝ (۲/۱۱۵)۔

”اور مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے لئے ہے جہاں کہیں بھی تم اللہ کی طرف رخ کرو تو

اللہ تمہارے سامنے ہے۔ وہ بڑی دستوں والا جاننے والا ہے؟

یہاں معنی اور بھی واضح ہو گئے، یعنی اللہ ہر جگہ موجود ہے۔

وَجْهٌ کے علاوہ يَدٌ (ہاتھ) کا لفظ بھی چند ایک جگہ استعمال ہوا ہے۔ مثلاً سورۃ آل عمران میں ہے
قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ ۚ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۖ ۲/۲۱۶ نیز ۴/۲۹ ۵/۵۱ کہو کہ یقیناً فضل اللہ کے
ہاتھ میں ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے (اپنے قانونِ مشیت کے ماتحت) عطا کر دیتا ہے؛ ظاہر ہے کہ یہاں يَدٌ
کے معنی ”ہاتھ“ نہیں بلکہ قبضہ و اختیار ہے۔ خود ہماری زبان میں بھی اس کے یہی معنی ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں
ہے کہ حضرت ابراہیم، اسحاق، اور یعقوب (علیہم السلام) اُولِی الْاَیْدِیْ ذِ الْاَبْصَارِ (۳۸/۲۵) ”ہاتھوں اور
آنکھوں والے“ تھے، معنی واضح ہیں کہ وہ صاحبِ قوت و بصیرت تھے۔ اس لئے يَدٌ (ہاتھ) کے معنی قبضہ و
اختیار، قوت و شوکت کے ہیں۔ سورۃ ذاریات میں ہے۔

وَالسَّمَاءِ بَنَيْنَاهَا بِاَيْدٍ وَارْتَا لَمُوسُ سَعُونَ ۝ (۵۱/۲۴)۔

”اور آسمان کو ہم نے قوت (ہاتھوں) سے بنایا اور ہم یقیناً وسیع (و عریض) کائنات پیدا کرنے والے ہیں۔“

حدیثیہ کے مقام پر جب پرستارِ ان توحید نے اپنی تمام متاعِ حیات اللہ کی راہ میں پیش کردی اور اعلیٰ کلمۃ الحق
کے لئے سب کچھ قربان کر دینے کا عہد کیا تو ارشاد ہوا کہ

إِنَّ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُ بِاٰیٰتِیْهِمْ ۙ اَتَمَّ اٰیٰتِیْہُمْ ۙ اِنَّ اللّٰهَ شَاقِقٌ
اَسَدٌ ۙ (۳۸/۱۰)۔

”(اے رسول) جو لوگ تجھ سے بیعت کر رہے ہیں وہ درحقیقت اللہ سے بیعت کرتے ہیں ان

کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے۔“

یعنی وہ لوگ جان اور مال اللہ کے ہاتھوں بیچ رہے ہیں۔ یہ بیچنے والے ہیں اور اللہ خریدنے والا ہے۔ یہاں
بھی يَدٌ (ہاتھ) کے معنی واضح ہیں۔ سورۃ زمر میں ہے۔

..... وَالْاَرْضُ جَمِیْعًا قَبْضَتُہُ یَوْمَ الْقِیَمَۃِ وَالسَّمٰوٰتُ
مَطْوٰیٰتٌ بِّیْمِیْنِہٖ ۙ سُبْحٰنَہٗ ۙ وَ تَعَالٰی عَمَّا یُشْرَکُّوْنَ ۝ (۳۹/۶۷)۔

”قیامت کے دن تمام زمین اس کے قبضہ میں ہوگی اور آسمان پلٹے ہوئے اس کے داپنے ہاتھ میں۔

اللہ پاک اور بندہ ہے اس شرک سے جو لوگ اس کے ساتھ کرتے ہیں۔“

یہاں بھی ہاتھ کے معنی قبضہ و اختیار کے ہیں۔

قصہ حضرت نوح میں ہے کہ ہم نے نوح سے کہا: **وَاصْنَعِ الْفُلَکَ بِأَعْيُنِنَا** وَ وَحْيِنَا (۱۱/۴۰)۔
 ”ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہمارے حکم کے مطابق ایک کشتی بناؤ۔“ ظاہر ہے کہ ”ہماری آنکھوں کے سامنے“
 سے مفہوم یہ ہے کہ ہماری زیر نگرانی کشتی بناؤ۔

ان مقامات سے واضح ہے کہ یہ الفاظ محض بطور پیرایہ بیان استعمال ہوئے ہیں اور یہ انداز بیان ہر زبان میں پایا جاتا ہے۔ درنہ اللہ کی ذات، جو ہر جگہ حاضر و ناظر اور لطیف و خیر ہے اور ہر قسم کی مادی نسبتوں سے منزہ و معزز اس کی نسبت ایسا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا کہ وہ انسانوں کی طرح جسم رکھتا ہے۔ جسم رکھنا تو ایک طرف **لَا تُدْرِیْکَہُ الْاَبْصَارُ** وَ **هُوَ یُدْرِیْکَ الْاَبْصَارَ** وَ **هُوَ الْاَلِیْمُ** (۷۱/۴۰) ”اسے کوئی نگاہ نہیں پاسکتی لیکن وہ (سب) نگاہوں کو پار ہا ہے۔ وہ بڑا ہی باریک بین اور باخبر ہے۔“ اس موضوع پر ان تصریحات کی چنداں ضرورت نہ تھی، اس لئے کہ صفات خداوندی کے متعلق جو کچھ قرآن کریم میں مذکور ہے اور جتنا کچھ سابقہ اوراق میں لکھا گیا ہے، اس کے بعد کسی صاحب بصیرت کو یہ بتانے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی کہ اللہ کی ذات تمام محسوس نسبتوں سے منزہ و معزّی ہے، لیکن بایں ہمہ ان اشارات کی ضرورت اس لئے سمجھی گئی کہ قرآن کریم کے ان مقامات کے متعلق دل میں کوئی کھٹک باقی نہ رہے اور یہ حقیقت واضح طور پر سامنے آجائے کہ قرآن کریم میں جہاں کہیں بطور پیرایہ بیان خدا کے متعلق ایسے الفاظ آئے ہیں جو انسانی اعضاء پر دلالت کرتے ہیں، ان کا صحیح مفہوم کیا ہے۔ ذات باری تعالیٰ کے متعلق قرآن کا واضح ارشاد ہے کہ **لَیْسَ لَکُمْ مِثْلُہٗ شَیْءٌ**، اس کی مثل کوئی شے نہیں اور یہی اس باب میں حرف آخر اور قول فیصل ہے حقیقت یہ ہے کہ وہ تو خدا کی ذات ہے جو ذاتی ذات بھی جسم اور اعضاء کی نسبتوں سے دُور ہوتی ہے۔ ذات (PERSONALITY) محسوس شکل میں ہو ہی نہیں سکتی۔ اسے تو صرف اس کی صفات سے پہچانا جاتا ہے۔

ذَٰلِكُمُ اللَّهُ

یہ ہے اللہ

ذُكِّرْ لَهُ الْمُلْكُ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ فَآَنِي تُصِرُّونَ ۝ (۳۹/۴)

”تمہارا رب نشوونما دینے والا، سارا اقتدار اسی کے لئے ہے۔ اس کے سوا کوئی الٰہ نہیں ہو

تم کہ ہر بھٹکتے پھر رہے ہو۔

قرآنی تعلیم کی بنیاد ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ یوں تو یہ چار فقروں کا چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن غور سے دیکھئے تو کائنات کے چاروں گوشے سمت کرا اس کے اندر آ گئے ہیں۔

”کوئی ایسی ہستی نہیں جس کے قوانین کی اطاعت کی جائے مگر ہاں،

ایک اللہ کی ذات۔“

گذشتہ اوراق میں جو کچھ لکھا گیا ہے (اور اس کے علاوہ قرآن کریم میں جس قدر گوہر شاہوار اور ہیں) وہ اسی محکم بنیاد کی ثریا بوس عمارت، اسی نقطہ ماسکہ کا دائرہ محیط کل اور اسی اصل کی سرسبز و شاداب فروعات ہیں۔ اللہ کی ایک ایک صفت جمیدہ کو لے کر اللہ کی جگہ رکھتے جاتیے، قرآنی تعلیم کا ایک ایک گوشہ مکمل ہوتا چلا جائے گا۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ یعنی لَا رَبَّ إِلَّا اللَّهُ (اس کے سوا کسی میں شانِ ربوبیت نہیں) لَا خَالِقَ إِلَّا اللَّهُ (اس کے سوا کوئی خالق نہیں) لَا قَادِرَ إِلَّا اللَّهُ (اس کے سوا کسی میں کوئی قوت نہیں) لَا رَازِقَ إِلَّا اللَّهُ (رزق کے سرچشمے صرف اس کے اقتدار میں ہیں) لَا حَٰكِمَ إِلَّا اللَّهُ (حکومت اس کے سوا کسی کو زیرِ با نہیں) اس کے سوا کسی کی محکومیت جائز

نہیں) وَاَقْسَ عَلٰی ذٰلِكَ۔ قرآنی تعلیم کے اس سنگ بنیاد پر پھر غور کیجئے اور سوچئے کہ جب ایک عابدِ مومن اپنے پورے علم و یقین کے ساتھ علی وجہ البصیرت دل کی گہرائیوں سے اعلان کرتا ہے کہ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا اللّٰهُ تو اس کا یہ لغو انقلاب فضائے عالم میں کس قدر دلولہ انگیز اور لرزہ انداز تحریک و تموّج کا موجب ہوتا ہے۔ دنیا کی ہر غیر خدائی قوت سے انکار انسانوں کے ہر خود ساختہ نظام سے بغاوت، ہر انسانیت کش نظر پر حیات سے سرکشی۔ اس لئے نہیں کہ ان سے ضد یا تعصب ہے، بلکہ اس حقیقتِ عظمیٰ کے اعلان کے لئے کہ انسان ایسا نظامِ زندگی وضع ہی نہیں کر سکتا جس میں انسانی ذات کی برومندی ہو سکے۔ یہ صرف وہی ذات کر سکتی ہے جس نے انسان کو ذات (PERSONALITY) عطا کی ہے۔ ساری دنیا کی چوکھٹوں سے مستانہ وار سرفراز گند جانا، تکبر و ترقی کی بنا پر نہیں بلکہ اس اصلِ عظیم کے مظاہرہ کے لئے کہ کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں کہ دوسرے انسان کو اپنے سامنے جھکائے۔ جھکنا ہے تو صرف اس خدا کے قوانین کے سامنے جس کے سامنے جھکنے کا حق ہے۔ اطاعت ہے تو فقط اس ایک کے احکام کی جس کی اطاعت میں شرفِ انسانیت کا راز مضمر ہے۔ مظاہرِ فطرت میں سے کسی کے سامنے جھکنا، مقامِ انسانیت سے انکار اور اپنے جیسے انسانوں میں سے کسی کے سامنے سرنگوں ہو جانا خودی کی انتہائی ذلت ہے۔

وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ
اَوْ تَهْوِيْ بِهٖ السَّرِيْعُ فِيْ مَكَانٍ سَحِيْقٍ ۝ (۱۳/۱۴)۔

”جس کسی نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر لیا تو اس کا حال ایسا سمجھو جیسے وہ آسمان (کی بلندی) سے (زمین کی پستی پر) اچانک گر پڑا۔ جو چیز اس طرح گرے گی اسے یا تو کوئی اچانک لے گیا ہو یا جھونکا کسی دُور دراز گوشہ میں لیجا کر پھینک دیا گا۔“

شرک کو اسی لئے ظُلْمٌ عَظِيْمٌ (۱۳/۱۴) کہا گیا ہے کہ اس سے بڑھ کر بے جا بات کوئی نہیں۔ یہ اپنی ہستی کا انکار اور ان کی خدائی کا اقرار ہے جو زیادہ سے زیادہ اپنے جیسے انسان میں۔ عِبَادُ اَمْثَالِكُمْ (۷/۱۹۴)۔ جس شخص نے شرفِ انسانیت اور تحریمِ خودی جیسی متاعِ بے پہایوں دوسروں کی نذر کر دی تو اس کے بعد اور کونسی چیز باقی رہ سکتی ہے جسے بیچ ڈالنے میں اُسے کسی قسم کا باک یا تامل ہو سکتا ہے؟ ایسا انسان اپنے پست جذبات کا غلام ہوتا ہے اور غلام کی یہ کیفیت کہ

دین و دانش را غلام از آن دہد تا بدن را زندہ دارد جاں دہد

گرچہ ہر لب ہائے اُد نامِ خداست قبلہ اُو طاقتِ فرماں رواست
 ایں صنم تا سجدہ اش کردی خداست چو یکے اندر قیام آئی فناست
 اُس خدا نے دہر جانے دہر ایں خدا جانے بُردا، نانے دہر

خدا کی ضابطہ قوانین کے مقابلہ میں انسانی نظامِ زندگی، خواہ اپنا وضع کردہ ہو یا کسی اور کا، غیر اللہ کی عبودیت ہے، جس کا لازمی نتیجہ ذلت و رسوائی اور عدم سکون و فقدانِ طمانیت کا ایسا جہنم ہے جس کے جاں سوز و جہانگیر شعلے بساطِ زندگی کے ہر گوشے کو اپنی پلیٹ میں لے لیتے ہیں۔ اس کے برعکس جو شخص قوانینِ خداوندی کی محکیت پر ایمان رکھتا ہے وہ انفس و آفاق کی تمام قوتوں کو اس بلند و بالا ضابطہ کے ساحلوں میں محصور کر کے کشتیِ حیات کو رواں دواں اُس جنت کی طرف لے جاتا ہے جہاں کسی قسم کا خوف و حزن نہیں ہوتا۔

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ
 الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي
 كُنتُمْ تُوعَدُونَ ۝ (۲۱/۲۰)

”یقیناً جن (سعادتمند) لوگوں نے یہ اقرار کر لیا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس (ایمان) پر جم کر کھڑے ہو گئے، تو ان پر ان سکین و طمانیت کے علمبردار (ملائکہ نازل ہوں گے) جو کہیں گے کہ (مت خوف نہ کرو اور بالکل نہ گھبراؤ اور اس جنت کی بشارت لو جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے۔“

اللہ پر ایمان اور ہر غیر اللہ قوت سے انکار، یہ ہے رازِ زندگی۔ یہ ہے اصلِ حیات۔

فَمَنْ تَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ
 الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ (۲/۲۵۶)
 ”جو کوئی طاغوت (غیر خدائی قوتوں) سے انکار کر دے اور اللہ پر ایمان لے آئے تو بلاشبہ اُس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو ٹوٹنے والا نہیں۔ یاد رکھو اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔“

لیکن ایمان وہی ایمان ہے جس کا سرچشمہ دل کا یقین اور جس کا مظہر انفرادی پاکیزگی سیرت و کردار اور اجتماعی نظامِ حیات ہو، نہ وہ جو محض زبان کی جنبش تک محدود ہو کر رہ جائے اور انسان کی عملی زندگی اس کی تہذیب کر رہی ہو۔

اس قسم کے جدید بے روح کی قیمت کیا ہے؟

اگر زماں برقی بے پروا درونِ او تہی گرد
بچشم کو سینا می نیر زبا پر کا ہے ! (اقبال)

جیسا کہ شروع میں لکھا جا چکا ہے، اللہ کی ذات کی معرفت انسانی حیضہ اور اک سے ماوراء ہے۔ اس نے انسان کو اپنے متعلق جس قدر علم دینا چاہا وہ ان صفات کے ذریعے دیدیا جو قرآن کریم میں مذکور ہیں۔ اس لئے ہم اللہ کے متعلق جو کچھ بھی جان سکتے ہیں وہ اتنا ہی ہے جتنا قرآن بیان کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ ایسا نہیں جس سے ہم خدا کی ذات کو پہچان سکیں یا اس کے متعلق علم حاصل کر سکیں۔ یہی ایک عیدِ مومن کے لئے علم کا آخری نقطہ اور معرفت کی آخری حد ہے۔ اس سے آگے نہ بڑھا جا سکتا ہے اور نہ بڑھنے کی کوشش نتیجہ خیز ہو سکتی ہے۔ اسلام ایک سیدھا سادا، صاف و شفاف نصابِ تعلیم و ضابطہ عمل ہے۔ اس میں نہ بے مقصد فلسفیانہ نکتہ آفرینیاں ہیں نہ بے مطلب عالم خیال کی قیاس آرائیاں۔ اسلام سے مفہوم یہ ہے کہ نبی اکرمؐ پر نازل شدہ قرآن کے مطابق خدا پر ایمان فکر و نظر کے تمام گوشوں کا مرکز ہو اور امکانی حدود کے اندر صفاتِ خداوندی کا اپنے اندر منعکس کرتے جانا اعمالِ حیات کے تمام گوشوں کا محور۔ اس ایمان اور ایسے اعمال کی حامل جماعت کا نام ہے اُمتِ مسلمہ اور ان کا فطری نتیجہ استخلاف فی الارض یعنی اس زمین پر اس نظام کا قیام جس کی علیٰ تشکیل مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ نے فرمائی۔ یہ ہے اسلام۔ اس کے علاوہ باقی سب کچھ ذہنِ انسانی کی قدرت آفرینیاں اور قیاس آرائیاں ہیں جن سے حقیقت کو کچھ واسطہ نہیں۔ سُبْحَانَہٗ وَ تَعَالٰی عَمَّا یَصِفُوْنَ لوگ جو کچھ اللہ کے متعلق اپنے ذہن و قیاس سے بیان کرتے ہیں خدا اس سے بلند و بالا ہے۔ قرآن کریم سے باہر جو کچھ بھی اللہ کے متعلق کہا جائے گا، ذہنِ انسانی کا قیاس (مَا یَصِفُوْنَ) ہوگا۔ خداے حقیقی وہی ہے جس کے متعلق قرآن کریم نے کہہ دیا کہ

ذَلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ۚ وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ

دُوْنِهٖ مَا یَمْلِكُوْنَ مِنْ قِطْعٍۭ (۲۵/۱۳)۔

”یہ ہے اللہ تمہارا رب، اقتدار (صرف) اسی کے لئے ہے۔ لوگ اس کے علاوہ جن کو پکارتے ہیں وہ

ایک تینکے (یا ذرے) پر بھی قدرت نہیں رکھتے۔“

شعورِ انسانی نے جسے آنکھ کھولی، وہ اس مقام کی تلاش میں سرگرداں رہا جہاں پہنچ کر وہ پورے حتم یقین سے کہہ سکے کہ ذالِکُمُ اللّٰهُ۔ یہی اس کے تجسس کی انتہا اور اس کی انسانیت کی معراج تھی۔ اس نے اس منتہی کی تلاش میں مدتوں دشتِ پیمائیاں اور صحراؤں دیاں کیں۔ لیکن تہناذہنِ انسانی اس منزل کا کہیں سراغ نہ پاسکا، نہ یونان کی درسگاہوں میں، نہ ایران کے آشکدوں میں، نہ ہندوستان کے لوگ استخوانوں میں، نہ روم کی خانقاہوں میں، جب کبھی کہیں وحیِ ربانی کے نغمہِ سرمدی کی کوئی آواز کان میں پڑ گئی، اس کی نگاہوں میں شادابی اور پیشانی پر نورانیت کے آثار چمک اُٹھے۔ لیکن جو نئی وہ آواز کم ہونی تیر پھر اُسی وادیِ حیرت میں کھو گیا۔ یہی ہوتا رہا، تاآنکہ ان بکھرے ہوئے نغموں کی سرمدی صدائیں ایک ایسے سازِ حقیقت نواز میں سمٹ کر آگئیں جو کاوانِ انسانیت کے لئے بانگِ درابن گیا۔ اس سازِ حقیقت نواز کا نام القرآن العظیم ہے۔

قرآن نے پہلی بار انسان کو بتایا کہ خدا پر ایمان بنیاد ہے انسان کے اپنی ذات پر ایمان کی اور انسان کے اپنی ذات پر ایمان سے مراد ہے اس حقیقت پر ایمان کہ:

(۱) انسان صرف جسم کا نام نہیں۔ جسم کے علاوہ اس کے پاس ایک اور شے بھی ہے جسے انسانی ذات کہتے ہیں۔

(۲) انسانی ذات کی اگر مناسب نشوونما ہو جائے تو اس میں حدِ بشریت کے اندر وہ صفات اُجاگر ہوتی چلی جاتی ہیں جنہیں خدا کے ضمن میں الاسماء الحسنیٰ کہا جاتا ہے۔ اس طرح کی نشوونما یافتہ ذات، جسم کی موت کے بعد زندہ رہتی اور مزید ارتقائی منازل طے کرنے کے لئے، عالمِ آخرت کا سفر اختیار کرتی ہے۔

(۳) ذاتِ انسانی کی اس قسم کی نشوونما، اُس معاشرہ کے اندر ہوتی ہے جو قوانینِ خداوندی (قرآنی نظامِ حیات) کے مطابق متشکل ہوتا ہے۔ یہ معاشرہ تمام افرادِ انسانیہ کے جسم اور ذات کی نشوونما کے لئے ضروری سامانِ بہم پہنچانے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔

(۴) اس قسم کے نظامِ معاشرہ کے بغیر انسان اس دنیا میں بھی جہنم کی زندگی بسر کرتا ہے اور اس کے بعد کی زندگی میں بھی۔

نبی اکرمؐ نے اس قسم کا قرآنی معاشرہ قائم کر کے، اس دنیا کو جنت میں تبدیل کر کے بتادیا اور اب دنیا کا جہنم اسی صورت میں جنت میں تبدیل ہو سکتا ہے جب دنیا میں پھر سے اسی قسم کا معاشرہ قائم ہو۔ اس کے علاوہ

دنیا کی نجات و سعادت کی کوئی اور صورت نہیں۔

یہ ہے قرآن کی رو سے خدا پر ایمان سے مقصود۔

اگر باو نرسیدی تمام بولہبی است

وہ بولہبی

اس حقیقت کو پھر دہرایا جائے کہ

(۱۱) خدا کی بعض صفات ایسی ہیں جو اس کے لئے مختص ہیں۔ ان میں کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا۔ مثلاً
هُوَ الْوَحْدُ وَالْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وغیرہ۔ اس کی باقی صفات کی نمود انسانی ذات سے ہو سکتی ہے، لیکن حدود بشریت کے اندر بہتے
ہوئے جس فرد میں جس حد تک ان صفات کی نمود ہوگی اسی حد تک اسے صاحب سیرت و کردار کہا جائیگا۔

(۱۲) قرآن میں بیان کردہ صفات خداوندی وہ خارجی معیار ہے جس سے ہر انسان پرکھ سکتا ہے کہ اس کی
ذات کی نشوونما ہو رہی ہے یا نہیں اور اگر ہو رہی ہے تو کس حد تک۔ اگر یہ خارجی معیار سامنے نہ ہو تو انسان خود فریبی
میں مبتلا ہو جاتا ہے جو یونہی سمجھ لیتا ہے کہ وہ ”روحانیت“ میں لگے بڑھ رہا ہے۔ یاد رکھئے! ”قرآنی روحانیت“ حسن
سیرت و کردار کا دوسرا نام ہے۔

(۱۳) ”روحانیت“ کا غیر قرآنی تصور جسے تصوف کہا جاتا ہے، خالصتہً انفرادی جذبہ ہے اسی لئے جب ان
روحانیت کے مدعیوں سے کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ وہ روحانیت کی منزلیں طے
کر رہے ہیں تو ان کے پاس اس کا جواب اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا کہ

فوقِ ایں بادہ ندانی، بخدا تاناہ چشی

”نشہ کی کیفیت کو وہی سمجھ سکتا ہے جو خود شراب پیئے“ اس کیفیت کو کسی دوسرے کو سمجھایا نہیں جاسکتا۔
یہ یکسر خود فریبی ہے۔ قرآن کی رو سے، انسانی ذات کی نشوونما، انسان کی سیرت و کردار سے ابھر کر سامنے
آجاتی ہے۔ جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے جس قدر کسی انسان کی سیرت و کردار (بحمدِ بشریت) صفاتِ خداوندی کے آئینہ دار
ہوں گے، اسی قدر اس کی ذات کی نشوونما ہو چکی ہوگی۔

(۱۴) جب ہم نے کہا ہے کہ انسانی ذات کی نشوونما کی نمود، اس شخص کی سیرت و کردار سے ہوتی ہے تو اس
سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی ایسا نشہ نہیں جس کی کیفیت سے کوئی نشہ پیئے والا ہی کیف اندوز ہو سکے۔ نشوونما
یافتہ ذات کے جوہروں کی نمود، انسانوں کی اجتماعی زندگی میں ہوتی ہے، کیونکہ سیرت و کردار کا پتہ ہی اس وقت چلتا

ہے جب ایک انسان کا معاملہ دوسرے انسانوں سے پڑے۔

(۵) ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ صفاتِ خداوندی متعدد اور متنوع ہونے کے علاوہ بعض مقامات پر باہم دیگر متضاد بھی ہیں۔ مثلاً وہ رحیم و کریم بھی ہے اور جبار و قہار بھی۔ کیریکٹر کے معنی یہ ہیں کہ جس جگہ جس قسم کی صفت کی نمود ضروری ہو وہاں اس صفت کا ظہور ہو۔ اگر عدل کے مقام پر عفو اور رحم کے مقام پر قہارت کی صفات کا ظہور ہو جائے تو اس سے نظامِ عالم میں فساد برپا ہو سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ کیسے متعین کیا جائے کہ کس مقام پر کس قسم کی صفت کا ظہور ہونا چاہیے۔ آپ قرآن کریم میں دیکھیں گے کہ عام طور پر اس کی آیات کے آخر میں کسی نہ کسی صفتِ خداوندی کا ذکر ہوگا اگر آپ ان آیات کی گہرائی میں جائیں گے تو اس سے حقیقت سمجھ میں آجائیگی کہ جس قسم کے احوال و کوائف کا ذکر ان آیات میں آیا ہے ایسے مقام پر اس صفت کا ظہور ہونا چاہیے جو ان آیات کے آخر میں آئی ہے قرآن کریم میں اس پنج پر غور و فکر اور مہارت سے انسان کے اندر یہ ملک پیدا ہو جائے کہ وہ متعین کر سکے کہ کس قسم کے حوادث و مواقع پر کس قسم کی صفتِ خداوندی کا ظہور ہونا چاہیے۔ ایسے مواقع پر اسی قسم کی صفت کی نمود اس سے ہونی چاہیے۔ عفو کے مقام پر عفو، عدل کے مقام پر عدل۔

(۶) آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں زیادہ تر یہی ان لوگوں کے ہاتھوں سے نہیں آئی جو خدا کے منکر تھے۔ بیشتر تب ہی ان خدا پرستوں کے ہاتھوں ظہور میں آئی ہے جو خدا کی ہی ایک صفت کو لیکر اس میں شدت اور غلو کے ساتھ آگے بڑھتے چلے گئے۔ مثلاً رحمِ خدا کی ایک صفت ہے۔ عیسائیت نے اس صفت میں ایسا غلو اختیار کیا کہ ان کے مذہب میں عدل اور قانونِ مکافات کا تصور ہی نہ رہا۔ نتیجہ اس کا یہ کہ ان کے ہاں گناہوں کا سیلاب آگیا اور جرائم و باکی طرح پھیل گئے۔ ”معافی نامے“ سہزی ترکاری کی طرح بازاروں میں بکھنے لگے اور ”خدا کے نامدے“ ٹکے ٹکے پر جنت بیچنے لگ گئے۔ یہ تھا صفاتِ خداوندی میں وہ مسلک غلو و تشدد جس سے روکنے کے لئے قرآن نے کہا کہ وَ لِلّٰهِ الْاَوَّلُ الْاٰخِرُ الْحُسنِ۔ صفاتِ خداوندی اپنا پورا پورا توازن (حسن) لئے ذاتِ خداوندی میں مرکوز ہیں۔ فَادْعُوْهُ بِهَا۔ خدا کو ان صفات کا توازن برقرار رکھتے ہوئے پکارو وَ ذَرُوْا الَّذِیْنَ یُلْحِظُوْنَ دِیْنََ اَسْمَآءِہٖ ط جو لوگ اس کی بعض صفات کو لئے کراہک طرف کو نکل دوڑتے ہیں ان سے قطع تعلق کرو۔ ان کا مسلک انہیں گمراہی کی طرف لئے جا رہا ہے۔ تم ان سے کنارہ کش رہو۔ انہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ ان کا نظریہ اور مسلک کس قدر تباہ کن نتائج کا حامل تھا۔ سَیُجْزَوْنَ مَا کَانُوْا یَعْمَلُوْنَ ۝ ۵ (۷۸/۷)۔ صحیح مسلک یہی ہے کہ جس مقام پر جس صفتِ خداوندی کی نمود کی ضرورت ہو وہاں اس صفت کا ظہور ہو اور اسی قدر ظہور ہو جس قدر اس موقع پر اس کی ضرورت ہے۔ صفاتِ خداوندی میں نہ کوئی کم صفت ایسی ہے جسے چھوڑ دینا پڑے اور نہ ہی کوئی ایسی جس میں غلو و شدت اختیار کرنی چاہئے۔ اس کی تمام صفات،

اپنے اپنے موقع پر بہترین نتائج کی حامل ہوتی ہیں۔ اسی بنا پر اس کے اسماء کو اچھے کہہ کر پکارا گیا ہے۔ یہ صفات اس حُسن و توازن کے ساتھ مذاہبِ عالم میں کہیں نہیں ملیں گی۔ یہ صرف قرآنِ کریم کے اندر مذکور ہیں اور اسی لئے اس خدا پر ایمان، ایمان باللہ کہلا سکتا ہے جس کا تعارف قرآنِ کریم نے کرایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآنِ کریم ان لوگوں سے بھی ایمان باللہ کا مطالبہ کرتا ہے جو اپنے خیال اور تصور کے مطابق خدا پر ایمان رکھتے ہیں۔ اسی سے حقیقت بھی ہمارے سامنے آجاتی ہے کہ ایمان باللہ کا عملی مفہوم کیا ہے۔ اس کا عملی مفہوم یہ ہے کہ اُس کی صفات اس امر کے پرکھنے کا خارجی معیار قرار پاتی ہیں کہ اس فرد کی ذات کی نشوونما ہو رہی ہے یا نہیں اور اگر ہو رہی ہے تو کس حد تک اس سے واضح ہے کہ خدا پر ایمان بنیاد ہوتا ہے انسان کے اپنی ذات پر ایمان لانے کی۔

یاد رکھئے جو شخص اپنی ذات کا منکر ہے (یعنی اپنے آپ کو محض طبعی زندگی کا بہکڑ خیال کرتا ہے اور بس) وہ خدا پر ایمان نہیں لا سکتا۔ اسی لئے اقبالؒ نے کہا تھا کہ:

شاخِ ہنالِ سدرہٴ خارِ دُخسِ چمنِ مشو

منکرِ او اگر شوی، منکرِ خویشِ مشو

اس لئے کہ جو شخص ”منکرِ خویشِ مشو“ ہو جائے اس کے ”مومنِ خدا“ بننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ لیکن جو شخص ”مومنِ خویش“ ہے اس کے متعلق توقع کی جاسکتی ہے کہ وہ ایک دن ”مومنِ خدا“ ہو جائے گا۔ اور ایسا، قرآنِ کریم پر ایمان لانے ہی سے ممکن ہے۔

وَالسَّلَامُ